

सन्त कवि मीतादास व्यक्तित्व एवं कृतित्व

पी-एच० डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

वर्ष १९८१

निदेशक :

डा० चन्द्रिका प्रसाद दोक्षित 'ललित'

प्रवक्ता,

प० जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बांदा (उ० प्र०)

शोधकर्ता :

गोपाल प्यारे

एम० ए० (हिन्दी, अंग्रेजी)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय

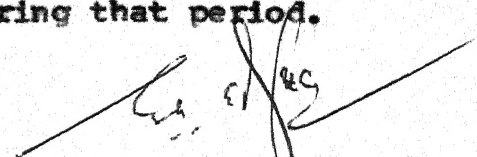
(हिन्दी विभाग)

झांसी

THIS IS CERTIFIED -

- (a) that the thesis embodies the work of the candidate himself,
- (b) that the candidate worked under him for the period required under ordinance 7 and
- (c) that has put in the required attendance in his department during that period.

Dated: 6/12/81

Dr. (Chandrika Pd. Dixit 'Lalit')
Supervisor
Lecturer,
Pt. J.L.Nehru Post-graduate
College,
Banda.

‘सन्त मीतादास’ जी का काव्य ज्ञातविद्यों से उनके सीमित शिष्यों के भजन-भक्ति का ही प्रमुख विषय रहा। उनका वाणी-वन महत्वपूर्ण रहते हुए भी प्रमुख पात्रता की अनुपलब्धि के कारण जन सामान्य का विषय न बन सका। हमारे गुरु परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय डा० चन्द्रिका प्रसाद दीक्षित ‘ललित’ ने मुझे उनके सम्पूर्ण कार्य पर शोध करने की प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा श्रोत ही मेरे मन में शोध-कार्य के बीज अंकुरण में सहायक हुआ। गुरु के ऋण से न तो कोई ऊँघा हुआ है और न होगा। अतः केवल ‘धन्यवाद’ के तुच्छ शब्दों को प्रस्तुत करना उनके साथ अन्याय करना होगा। यह सम्पूर्ण शोध-प्रबन्ध भी उनकी समर्पित कर दिया जाय तो भी उनके आशीर्वाद की तुलना में नाश्वर्य होगा।

प्रातिवाद के प्रबल समर्थक एवं आधुनिक कविता को नया आयाम देनेवाले डा० रणजीत, टी० टी० स्व० अध्यक्ष, पं० जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय (बांदा) का आशीर्वाद एवं सहयोग शोध कार्य में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। उनकी धन्यवाद देकर मैं उनके महत्व को दािग करने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि शिष्य होने के नाते उनका सहयोग पाने का मुझे अधिकार था। डा० (श्रीमती) मनोभा आवाल एवं प्रो० बी० एन० मिश्र के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी का जितना सामिप्य मुझे बांदा में देखने को मिला वैसा सर्वत्र देखने को मन लालायित रहता है। बाहे पिकनिक हो या अध्यापन-कदा उनका युगल आशीर्वाद एवं सलाह मेरे शोध में सहायक सिद्ध हुआ। उनकी धन्यवाद देकर मैं अपने आप में गर्व का अनुभव कर रहा हूँ।

डा० डी० पी० मिश्र, टी० टी० स्व० अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, फांसी का भी आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपना अमूल्य समय एवं सलाह देकर शोध-प्रबन्ध पूर्ण होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पूजनीय श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा, प्रवक्ता, डी० ए० वी० कालेज, बांदा के पुत्रत्व सौह की

सराहना से मैं इनकार नहीं कर सकता जिन्होंने अपने पुत्र श्री अमिताभ बरो और मुझको अभिन्न समझते हुए सदा अपने आशीर्वाद से हमारी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया ।

डा० कानि कुमार कतुर्वेदी, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, रामपुर स्नातकोपर महाविद्यालय का असीम सहयोग भी भुलाया नहीं जा सकता ।

श्री एस०सी०कर्मा, प्रवर अधीक्षक डाक्टर, वाराणसी तथा सदाशिव गणेश सिंह, उपडाकपाल-मंगलसराय का मैं बहुत आभारी हूँ जिनका समय-समय पर असीम सहयोग प्राप्त होने का प्रतिफल ही प्रस्तुत शोध प्रबन्ध है ।

अपने मित्रों - श्री अमिताभ बरो, श्री अज्ञेय दीक्षित, नीरज अग्रवाल, सुनील कुमार, राधि दुआ, मोहिनी गोयल, सुशमा निगम के सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता जिनका अप्रतिम सहयोग मुझे प्राप्त हुआ ।

शोध प्रबन्ध के पूर्ण होने में मेरे शिष्यों की भी प्रमुख भूमिका रही । चाहे कु० मीनू बंसल का रहस्यमय तथ्यों की दुरुहता का प्रश्न हो या कु० सुमिता चक्रवर्ती की बाल सुलभ चंचलता से युक्त शब्दों के सरलीकरण की व्याख्या सबने शोध प्रबन्ध के दुरुह तथ्यों के अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । अतः वे साधुवाद के पात्र हैं । अपने शिष्य श्री अमप्रकाश बत्री के सहयोग को मैं भुला नहीं सकता जिसने मीतादास जी के अलिखित पदों को टैप कराने में महत्वपूर्ण सहयोग किया ।

अपनी प्रमुख शिष्या कु० लता शर्मा जिसने मेरे शोध प्रबन्ध को लिपिबद्ध करने में विशेष योगदान किया, सहयोग के लिए धन्यवाद के पात्र हैं ।

मैं अपने पसंद मित्र श्री गुलाम जिलानी को उनके किये गये सहयोग के निमित्त धन्यवाद देकर मित्रता के बीच औपचारिकता की एक दीवार नहीं खड़ा करना चाहता, क्योंकि एक सच्चे मित्र के कर्तव्य को उन्होंने पूरा किया ।

श्री प्रकाश वैद्य, अध्यक्ष, बुद्धिजीवी संघ एवं डा० रामधनी प्रसाद, संस्थापक-अध्यक्ष, बुद्धिजीवी संघ भी सहयोग के लिए धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री कर्तुनि प्रसाद, आशुलिपिक, प्रवर अधीक्षक, डाकघर-वाराणसी एवं श्री दुलारे राम का शोध-कार्य में सराहनीय सहयोग रहा अन्यथा शोध-प्रबन्ध अर्थ के अभाव में फंगु हो गया होता । वे भी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं । श्री मोहन प्रसाद गुप्त, श्री रामचन्द्र चौहान, श्री केदार प्रसाद का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता । मात्र धन्यवाद की औपचारिकता उनके सहयोग के तुल्य नहीं है ।

संत मीतादास के बहन-वाणी के मर्मज्ञ संत ठाकुर ज्ञान सिंह एवं उनके शिष्य श्री गुरु प्रसाद श्रीवास्तव यों के लिए श्रद्धा एवं पूजा के पात्र हैं जिन्होंने मीतादास के ग्रंथों को अध्ययन करने एवं योग के दुरुस्ततम तत्त्वों को सल बनाने में विशेष सहयोग किया ।

पिता श्री बी०डी० राम चौहान एवं माता श्रीमती श्यामा देवी का आशीर्वाद तथा पत्नी श्रीमती आशास्ता चौहान की कर्तव्य निष्ठा एवं मधुर प्रेरणा ही शोध प्रबन्ध के पूर्ण होने में अग्रसर रहा । अपने पुत्र-पुत्रियों के असामयिक (मात्र ३ माह के अन्दर) देहावसान होने पर भी कर्तव्य की ओर हंगित करना वास्तव में उनके असीम धैर्य का परिचायक है, वे भी धन्यवाद के पात्रा हैं ।

अन्त में शोध प्रबन्ध के पूरा होते-होते भगवान् की प्यारी होने वाली सात वर्षीय पुत्री 'कु० जंजू चौहान' की पवित्र आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए, अपने छोटे-छोटे हाथों से पुस्तकों को ठाकर देते हुए अविसरणीय दाशों की ध्यान में रखकर उसे धन्यवाद का पात्र घोषित करता हूँ । उसकी मृत्यु के तीन मास पश्चात् उसके छोटे भाई 'बाठा' की मृत्यु यद्यपि शोध प्रबन्ध में कुछ बाधक बनी लेकिन उसकी किरकाधियाँ शोध प्रबन्ध

के पूर्ण होने में प्रेरणा की श्रोत बनी रही । अतः उसकी पवित्र आत्मा धन्यवाद की पात्र है । कुमारी लैसा मुक्जीं एवं श्री अशोक कुमार अम्बस्टा का असीम सहयोग भी शोध प्रबन्ध के पूर्ण होने का एक प्रमुख कारण बना अपितु वे भी धन्यवाद के अधिकारी हैं । चाचा श्री एल० सिंह त्यागी के सहयोग की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । उनके बताये गये पुस्तकों का निर्देश मेरे मार्ग को सारल बनाने में सहायक हुआ ।

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान का वाद हस्त मेरा प्रमुख सहायक बना । जीवन की अन्तिम दागों में आशीर्वाद देकर उन्होंने मेरा जो कल्याण किया उसका मैं सदा आभारी रहूंगा । आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का देवतुल्य दर्शन एवं आशीर्वाद तथा प्रेरणा मेरे कार्य को सफल बनाने में पूर्णरूपेण सहायक सिद्ध हुआ अस्तु वे धन्यवाद के सदाय पात्र हैं ।

अन्त में मैं एक बार पुनः अपने पास पूजनीय गुरु डा० चन्द्रिका प्रसाद दीदात 'ललित' का नाम स्मरण कर उन्हें धन्यवाद देता हूँ जिनकी प्रेरणा एवं निर्देशन से मुझे बहुत से महान विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ ।

दिनांक: १० नवम्बर, १९८१

- गोपाल प्यारी -

विषयानुक्रमिका

	<u>पृष्ठ संख्या</u>
प्रथम प्रकरण : (क) व्यक्तित्व का संठन - युगीन-परिचय; राजनैतिक; सामाजिक तथा साहित्यिक	१ - २२
(ख) जीवन कृ - जन्म; परिवार; संस्कार; शिक्षा; गार्हस्थ; व्यवसाय; वधिव्रत एवं स्वभाग; गुरु; आत्म साक्षात्कार; सम्प्रदाय एवं सिद्धियां; विराग, समाधि ।	२३ - ६४
द्वितीय प्रकरण: संत मीतादास और उनका साहित्य - संत मीतादास और उनकी रचनायें; संत मीता की कृतियों की प्रामाणिकता; काव्यत्व की दृष्टि से संत मीता की रचनाओं का विश्लेषण; कृतियों का परिचय; कालक्रम के अनुसार उनकी कृतियों का वर्गीकरण; पदावली; साक्षी तथा संबद्ध ।	६५ - १०६
तृतीय प्रकरण : दार्शनिक निरूपण - संत मीता का दर्शन; गुरु भक्ति; सामाजिक दर्शन; सैदान्तिक विवेक; योग, ब्रह्म, जीव, ज्ञात तथा माया ।	१०६ - २००
चतुर्थ प्रकरण : भाव-चित्रण - भक्ति; प्रकृति; श्रृंगार; दार्शनिक बोध; सौन्दर्य-बोध; वधिव्रत चित्रण ।	२०१ - २५६
पंचम प्रकरण : रस परिष्कार - संत मीता के काव्य में रसराज; संत मीता साहित्य में विभिन्न रसों की योजना; शान्त रस; मधुर भक्ति रस; संन्य रस; वत्सल भक्ति रस ।	२६० - २६६
षष्ठ प्रकरण: शिल्प विधान - भाषा, उसके विभिन्न रूप एवं अभिव्यंजना; छंद; अलंकार; गुण-दोष; शब्द शक्ति; ध्वनि एवं औचित्य ।	२६७ - ३८८

सप्तम प्रकरण

: मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकोण -

३८६ - ४५२

कवि पर पुरातन साहित्य का प्रभाव;
कवि का पावती साहित्य पर प्रभाव;
मूल्यांकन की समस्या; साहित्य में स्व
अभिनव श्रान्ति; संत मीता एवं कबीर;
संत मीता एवं संत पद्मराम; संत मीता
और चन्ददास; संत मीता एवं अन्य अघोरी ।

संदर्भ ग्रंथों की सूची

४५३ - ४५६

प्रथम प्रकरण

(क) व्यक्तित्व का संठन

(ख) जीवन - कृ

राजनीतिक स्थिति

मीता दास जी का जन्म (१६६०-१७६८ ई०) में हुआ था। इस समय दिल्ली की सल्तनत मुगल सम्राट औरंगजेब के हाथ थी। औरंगजेब यद्यपि अपने शासन के प्रारम्भिककाल में बहुत सशक्त था लेकिन अन्तिम दिनों में उसका शासन शिथिल पड़ता जा रहा था। दुर्गदास राठौर ने राठौरों का नेतृत्व करते हुए बुंदेल के दुर्गसाव हाड़ा के संगीन से मेवाड़ तथा दिल्ली तक मुगल सीमाओं पर आक्रमण कर दिया था। यद्यपि उसने १६६० ई० में अजमेर के राज्यपाल को हरा दिया था लेकिन मेवाड़ के नये बुद्धिमान शक्तिशाली राज्यपाल जुजातरा से उसे सन्धि करनी पड़ी^१।

राजपूतों और राठौरों का युद्ध औरंगजेब से १७०१ से १७०७ तक चलता रहा। राजपूत राजा अजीत सिंह ने मेवाड़ पुनः प्राप्त करके अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। १७०१ में जब जीधपुर का राज्यपाल बाजमशाह दुर्गदास को कैद कर मेवाड़ वापस ले आया तो वह मेवाड़ भाग गया। अजीत सिंह की सहायता से उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का फण्डा बढ़ा कर दिया। औरंगजेब को मजबूर होकर उससे सन्धि करनी पड़ी। परन्तु १७०६ ई० में जब मराठों ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया तो अजीत सिंह और दुर्गदास को पुनः मुगलों के विरुद्ध सक्रय होना पड़ा। अंग्रेजों की १७०७ में मृत्यु का समाचार सुनकर अजीत सिंह ने मुगल सम्राट के बफादार अधीनस्थ नागौर नरेश हुकुम सिंह को हरा दिया तथा मुगल राज्यपाल पर आक्रमण कर साजौर, पाठी तथा मोठा को भी मुगलों से छीनकर १७०७ ई० में उसने अपने आपको मेवाड़ का महाराजा घोषित किया^२।

^१ डा० आशीवादी ठाठ श्रीवास्तव, भारत का इतिहास, पृष्ठ-६५२।

^२ वही, पृष्ठ-६५६।

मराठों की दशा भी इस समय शान्त न थी । मराठा लोग गुजरात तथा मालवा पर आक्रमण करके वहाँ के लोगों को तंग किया करते थे । मराठे मालवा पर प्रथम धावा कृष्णा सावन्त के नेतृत्व में नवम्बर, १६६६ ई० में किये और कामोनी को लेकर लूटपाट की । इसके पश्चात् भी मराठे बरार पर आक्रमण करते रहे तथा स्थानीय जमींदारों के सहयोग से वे खानदेश तथा मालवा को लूटते रहे । मार्च, १७०६ ई० में धनाजी जादव ने गुजरात में प्रवेश करके मुग़लों की सेना के दो दस्तों को हराकर दो सेनानायकों सफ़दरख़ाँ और नज़रअली खाँ को कैद कर लिया ।^१

बुन्देलखण्ड की राजनीतिक स्थिति भी शान्त न थी । औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति से तंग आकर बुन्देलखण्ड की जनता ने राजा क़त्तसाल का स्वागत किया एवं उसे बुन्देलखण्ड का राजा निर्वाचित किया । कुछ ही वर्षों में क़त्तसाल ने कालिंजर और थामिनी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और समस्त मालवा को ध्वस्त कर दिया । १७०५ ई० में विवश होकर औरंगजेब की क़त्तसाल से सन्धि करनी पड़ी लेकिन १७०७ में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने पर क़त्तसाल ने अपने को स्वतंत्र राजा घोषित किया ।^२

औरंगजेब से मराठों की स्वतंत्रता का युद्ध १६८६-१७०७ तक चलता रहा । १६८६ में शिवाजी के दामाद हीराजी के मृत्योपरान्त राजाराम ने जिन्जी प्रदेश पर अधिकार कर लिया परन्तु १६९० ई० में सितम्बर के मध्य में जुल्फिकार खाँ ने उसे वहाँ पर घेर लिया । यह घेरा १२ जनवरी, १६९८ तक

^१ डा० आशीवादी लाल श्रीवास्तव, भारत का इतिहास, पृष्ठ-६७० ।

^२ वही, पृष्ठ-६६९ ।

पड़ा रहा। इस दिन दुर्ग पर भीषण आक्रमण किया गया और राजाराम की भागकर विशालाढ़ जाना पड़ा। उन दोनों में गुप्त सन्धि हो गयी।^१

महाराष्ट्र बास में भी शीत-युद्ध चलता रहा। मराठों ने ४ जून, १६६० ई० में शलाबी पर विजय प्राप्त की और उसे उसके पूरे परिवार और सम्पूर्ण शिविर सहित सतारा के निकट बन्दी बना लिया। शीघ्र ही उनका अधिकार १६६२ ई० में पन्हावा पर भी हो गया। जनवरी, १६६६ ई० में मराठों के एक सरदार ज्ञान्ता जी ने हिम्मत खाँ नामक एक अन्य मुगल सेनाध्यक्ष को हराकर उसका काम तमाम कर दिया। मराठों का मुगलों से यह युद्ध १६६७ से प्रारम्भ होकर १६६८ तक चला हुआ अन्त में १७०० ई० तक चम सीमा पर था जब तक सिंहगढ़ में राजाराम की मृत्यु नहीं हो गयी।^२

औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र बहादुरशाह १७०७ ई० में गद्दी पर बैठा। बहादुरशाह का सम्बन्ध मराठों के प्रति अच्छा था। शाह ने अपने वकील राममानजी भोसले को शाही दरबार में बादशाह के प्रति अधीनता प्रकट करने के लिये भेजा जिससे संतुष्ट होकर बहादुरशाह ने उसे स्थायी रूप से मनसबदार बना दिया।^३

बहादुरशाह की मृत्यु (१७१२) के पश्चात् फर्रुखसियर दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए जो १७१६ तक सिक्खों के विद्रोह तक शासक बना रहा।^४

^१ प्रो० एस०आर० शर्मा, भारत में मुगल साम्राज्य, पृष्ठ-५४६।

^२ डा० बाशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, भारत का इतिहास, पृष्ठ-५४७।

^३ प्रो० एस०आर० शर्मा, भारत में मुगल साम्राज्य, पृष्ठ-६६२।

^४ वही।

१७१६ ई० में अफीज्जोल्ला को दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया गया । वह भी केवल ३ माह तक शासन कर सका । तत्पश्चात् मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा जो १७१६ से १७२४ तक दिल्ली का शासक बना रहा ।

राजसूता का स्वरूप:

मीतादास के समय के सभी मुसलमान शासक निरक्षर एवं स्वेच्छाचारी थे । सुरा और सुन्दरी उनकी प्रमुख कमजोरी थी । राजसूता के लोभ में भाई को कत्ल कर देना उनके वंश परम्परागत नियम सा बन चुका था । कानून का कोई मापदण्ड या लिखित आदेश न था । सम्राट की इच्छा ही कानून सम्भ्रम जाता था । हिन्दुओं को मुसलमान बनाना एवं उनकी पत्नियों तथा पुत्रियों को दासी बनाना वे ईश्वर का प्रमुख सन्देश मानते थे । उनके जीवन का केवल एक ही परम लक्ष्य था काफिरों को मुसलमान बनाना । यदि वे इसके लिये राजी न हों तो उनका समूह नष्ट कर देना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे ।^१

हिन्दू राजाओं में राजनीतिक बुद्धि का सर्वथा अभाव था । वे अपने स्वार्थ की तुष्टि के लिये दूसरे हिन्दू राजा को सदा नीचा दिखाने के लिये तैयार रहते थे । धर्म के प्रति उनकी कट्टर भावना थी । राजपूत अपनी शान में आकर तुच्छ बातों पर भी बढ़कर अपनी शक्ति का ड्रास कर बैठते थे । मुसलमानों के प्रति उनके मन में घृणा की भावना अवश्य थी लेकिन आपस में एकता स्थापित कर एक जुट होने का प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया ।

^१ डा० आशीवदील्लाह श्रीवास्तव, भारत का इतिहास, पृष्ठ-

अमीर-उमरा, काजी तथा पण्डित:

मुसलमानों में सर्वत्र अमीर-उमरावों का प्रभुत्व था । काजी से सुल्तान तक भय बाँटते थे । मौलवी धर्म के कठोर नियमों के पालन पर बल देते थे । अमीरों के बल पर सुल्तान की सैन्य शक्ति बढ़ाने में बहुत सहायता मिलती थी । वास्तव में सैन्य संचालन, शासन-प्रबन्ध और सुल्तान की परामर्श देने का कार्य अमीर-उमराव ही करते थे । सुल्तान की सिंहासन अङ्कड़ करने में भी इनका विशेष हाथ रहता था । कोई भी सुल्तान इनकी उम्मीद नहीं कर सकता था ।

काजी लोगों के ऊपर मुस्लिम धर्म का संचालन था । धार्मिक मामलों पर सुल्तान सदा काजी की सलाह लेते थे । काजी के सलाह की उम्मीद करने का साहस सुल्तानों में न था ।

पण्डितों की स्थिति भी हिन्दू राज्यों के दरबार में काजियों की भाँति थी । राज्याभिषेक से लेकर प्रत्येक धार्मिक प्रतिष्ठान इनके द्वारा ही सम्पन्न होते थे । हिन्दू-धर्म के नियमों को पण्डितों ने इतना कठोर बना रखा था कि तनिक सा दान-पान रहन-सहन का स्तर गिर जाने पर व्यक्ति हिन्दू धर्म से च्युत हो जाता था ।

राज कर्मचारी वर्ग:

सम्पूर्ण राज्य को संचालित करने के लिये विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी । हिन्दू राजाओं के यहाँ मंत्री एवं मुसलमान सुल्तानों के यहाँ वजीर सबी ऊँचे पद पर होते थे । शासन के सभी विभाग उनके अधीन थे । वे पूर्णरूप से सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे । राजस्व पर उनकी पूर्ण नियंत्रण होता था । मीता दास जी के समय तक मुगलों की राज्य-संचालन व्यवस्था उनके पूर्व सम्राटों की ही देन थी । वजीर अपने एक विभाग का

स्वतंत्र शासक था । उसकी सहायता के लिए नायब कजीर रहता था । इसके अतिरिक्त शासन में विभिन्न कार्यों के लिए अधोलिखित विभाग थे -

- (१) दीवाने अर्ज या अपीलों का विभाग
- (२) दीवाने सिखावत या सैन्य विभाग
- (३) दीवाने हुंजा या पत्र-व्यवहार विभाग
- (४) दीवाने कच्चा मुमालिक या न्याय विभाग
- (५) दीवाने अमीर कौरी या कृषि विभाग आदि^१

स्थानीय शासन:

छोटे-छोटे नगरों का शासन कीतवाठ के हाथ में होता था । यह नगर में ज्ञान्ति व्यवस्था के कार्य में योगदान करता था ।

ग्राम पंचायतें:

हमारे देश में ग्राम-पंचायतें बहुत प्राचीन पारम्परिक हैं । छोटे-छोटे आपसी झगड़ों की निपटाने में इनका प्रमुख सहयोग होता रहा ।

राजकीय आय के साधन:

मीरा साहब के समय राजकीय आय के प्रमुख साधन अधोलिखित थे । तत्कालीन सम्राट औरंगजेब तथा उसके बाद के कुछ शासकों द्वारा हन्सी सीतों से राजकीय आय के कौण की बृद्धि होती थी -

^१ श्रीराम शर्मा, कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त, पृष्ठ-१५२ ।

- (१) हिन्दू सामन्तों एवं जागीरदारों से प्राप्त भूमि कर ।
 - (२) कृषकों से प्राप्त भूमिकर । यह कर पैदावार के रूप में भी कभी-कभी लिया जाता था ।
 - (३) बुँगी कर
 - (४) प्रत्येक सीमा और नाव पर लिया जाने वाला राहगीर कर
 - (५) पानदारी नामक गृहकर (यह कर प्रत्येक व्यापारी, कसब, कुम्हार और कुण्डे से लेकर कपड़े के व्यापारी, जोहरी और हुण्डी वाले सेठ को देना पड़ता था)
 - (६) सुर-शुमारी, बुज-शुमारी, बलादी और बराह (बंजारों से), लुवबाना मैलों से ब्युल किया गया कर
 - (७) मक्का, युक्तका, देश्याल्यकर, ज्येदगड, नजर, तसूम आदि दूसरे कर
 - (८) अन्नकर ।
- इसके अतिरिक्त जजिया कर केवल हिन्दुओं को देना था ।^१

दण्ड विधान:

मुस्लिम शासनकाल में अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जाता था । औरंगजेब जैसा कट्टर सुन्नी मुसलमान इस्लाम धर्म के अनुसार हाथ-पैर काट लेने का कठोर दण्ड साधारण अपराधी को भुगतना पड़ता था । देश-द्रोह की सजा प्राणदण्ड थी । इस्लाम की न माननेवाले काफ़ीर समझे जाते थे एवं उसकी आलीबाला कानैवर्तों की प्राणदण्ड का भागी होना पड़ता था ।^२

^१ डा० एस०बी० शर्मा, भारत में मुग़ल साम्राज्य, पृष्ठ-५७६ ।

^२ वही, पृष्ठ-५८१ ।

आर्थिक ढांचा:

शारी सजाना सोने, चांदी, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था । विभिन्न प्रकार के करों से निरन्तर उसमें बढ़ि ही रही थी लेकिन समाज का आर्थिक ढांचा बलमर सा गया था । जहाँ अमीर अमीरों के पास अपार दौलत थी वहीं गरीब हिन्दू परिवार के पास जजिया कर देने की भी सामर्थ्य न थी । फलस्वरूप हिन्दू बुद्ध मुसलमान बनते जा रहे थे । बूढ़ाकों की स्थिति भी अच्छी न थी । अकाल आदि से वे पीड़ित थे । यद्यपि शासक समय-समय पर खान आदि में रियायत देकर उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न किये लेकिन उसमें कोई विशेष लाभ उन्हें नहीं मिल सका । पंडित मौलवी लोग साधारण मध्यम वर्ग की तुलना में संपन्न थे । पंडितों का मुख्य व्यवसाय गुरुबार्ह थी जिससे उन्हें धन की अच्छी उपलब्धि होती थी । अपने यजमानी में पञ्चमूढ लोगों को कर्मकाण्ड के संस्कारों द्वारा बुद्ध करने में उनकी विपुल धन की प्राप्ति होती थी । वैश्य समुदाय भी अपने व्यापार से संतुष्ट था । बैलों पर सामान लादकर बाहर ले जाकर अत्यधिक लाभ लेकर वह बेकता था जिससे वैश्य समुदाय की आर्थिक स्थिति अच्छी थी । बुद्ध जैसे केवट आदि का मुख्य व्यापार नाव चलाकर जिविकोपार्जन करना ही था । बुद्धों को कोई प्रमुख निश्चित व्यापार न होने से उनकी आर्थिक दशा शोचनीय थी ।

^१ प्री० ए००आ०००००, भारत में मुगल साम्राज्य, पृष्ठ-५७६ ।

^२ अमुद कहि सुद करावै त बनी कंहपखी ।, पाण्डुलिपि मीतादास ।
पदसंख्या-

^३ टाड़ा साड़ा अमर नगर का-----, पाण्डुलिपि मीतादास ।
पदसंख्या-

^४ सेतगुरु केवट संगठि अहरा के थराय, पाण्डुलिपि मीतादास ।
पदसंख्या-

सामाजिक स्थिति

मीता साहब ने अपने मुक्तक रचनाओं के माध्यम से समाज के यथार्थ स्वरूप का निरूपण किया है। यद्यपि मुक्तक काव्य की विशेषता के कारण उसके क्रम का तात्पर्य टूटा सा जान पड़ता है लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से उसकी पूर्णता पर सन्देह नहीं प्रकट किया जा सकता। चाहे समाज के वैवाहिक व्यवस्था का चित्र हो या सांसारिक नश्वरता का। सभी यथार्थ की एक स्पष्ट झलक परिचित होती है। समाज की कुरूपता या उसकी उत्कृष्टता का यथार्थ रूप चित्रण ही उनकी बल-वाणी का उद्देश्य था। यथार्थ घटनाओं को कृत्रिम बाधों प्रस्तुत करना उन्हें स्वीकार नहीं था।

मीता साहब अपनी बल-वाणी के माध्यम से स्वयं की एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। समाज से विलग होकर निर्योद्धा के अस्तित्व की कल्पना का प्रस्तुतिकरण वे श्रेष्ठ समझते थे। उन्होंने देश-काल की दृष्टिगत रखकर व्यक्ति और समष्टि के दृष्टिकोण से समाज के वास्तविक परिवर्तनों का स्पष्टीकरण किया। व्यक्ति और समाज की कुरीतियों पर व्यंग्य करके उसकी दुर्बलताओं को प्रस्तुत करने के साथ-साथ दम और पावनता को निर्मूल करने का उद्देश्य उनके बल-वाणी में विद्यमान है। सुख-दुःख, शान्ति-शम, पाप-पुण्य आदि के सन्तान से तन्मय व्यक्ति की शान्ति की ओर आकर्षण करना ही उनका पसन्द था। यद्यपि योग-पराकृत्यों के माध्यम से मीता साहब समाज के एक विशिष्ट श्रेणी गव्य हैं लेकिन उन्होंने किसी विशेष धारा का चित्रण करने की अपेक्षा समाज के सभी पहलुओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। मीता साहब के समय भी सामाजिक स्थिति की ऐतिहासिक परम्परागत सूत्रों में दृढ़ता व्यापक नहीं है। उनकी बलवाणियों के परिपेक्ष में तत्कालीन समाज की दशा में एक नये इतिहास के प्रकाश ^{का} सूत्रपात हो सकता है। परन्तु वाणी के इतिहास में इतिहास के परम्परागत सूत्र को अन्वेषित करने की चेष्टा अतः इतिहासज्ञों

के लिये एक भूत होगी क्योंकि इतिहास किसी युग का चित्र अंकित करता है । किसी व्यक्ति विशेष का नहीं । समाज की आन्तरिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण नहीं इतिहास से केवल समाज के बाह्य रूपों का किञ्चित् स्वरूप ही परिचित हो सकता है । यही कारण है कि मीतादास तथा उनका काव्य तत्कालीन ऐतिहासिक पृष्ठों का अंग न बन सके लेकिन जनमानस और तत्कालीन समाज के हृदय पटल पर उनका स्वरूप अंकित हो सका जो आज भी परम्परागत रूप में उनके समाधि स्थलों पर पूजा भक्ति आदि रूपों में अंकित है ।

मीता साहब ने यद्यपि तत्कालीन सामाजिक स्वरूप का कोई प्रमुख रूप हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया लेकिन फिर भी उनके वाणी-वचनों के रूप में समाज का पूर्ण प्रतिबिम्बित रूप प्रकट हो जाता है । समाज के सुरुष और कुरुष दोनों रूपों को उन्होंने बहुत ही सतर्कता से दृष्टिगत रखा है । समाज का सुरुष कुरुष की तुलना में नाश्वर्य था । अतः इस समाज के इस कुरुष अवस्था को अपनी वाणी का विषय बनाकर मानव जीवन की अभिव्यञ्जना की । सामाजिक भविष्य को ध्यानगत रखकर मानवीय कुरुपता का विशद वर्णन करना ही इनके जीवन का परम उद्देश्य था । यही कारण है कि उनके वचन-वाणीके अधिकांश अंश सामाजिक कुरुपता से भरा पड़ा है । समाज के केवल नग्न चित्र का वर्णन देखकर हम मीता साहब को यथार्थवादी नहीं कह सकते । क्योंकि उन्होंने आदर्शवाद की पूर्णतया उपेक्षा नहीं की है । सामाजिक यथार्थवाद के प्रस्तुतिकरण के साथ मानव को आदर्श की ओर उन्मुख होने का सदा उपदेश दिया है । अतः हम मीता साहब को आदर्शानुसृत यथार्थवाद के प्रेरक के रूप में अस्थित करें तो अत्युक्ति न होगी ।

मीता साहब का आदर्शवाद सामाजिक विघटन के स्थान पर मानवीय स्वतन्त्रता का पोषक है । कथी-कली, योग-साधना, व्यक्ति-समिष्ट व्यवहार-विचार में वे स्वरूपता लाना चाहते हैं । यही स्वरूपता

का आदर्शवाद उन्हें साधना-सिद्धि के पार्थक्य की भावना को निर्मूल करता है।^{उन्होंने} वास्तव वृत्तियों से पृथक् होकर अन्तर्मुखी दृष्टिकोण से वास्तवान्तर की अनेकता में एक पता ठाने की सफल प्रयास किया। सारे ब्राह्मण्ड अपनी आस्था में आत्मसात् करना उनके सामाजिक आदर्शवाद का परम उद्देश्य था।

कुंभ का जल नाहें सागर समति ठै बाढ़ी भई ।^१

सांसारिक नश्वरता को देखकर जीव को अनश्वरता का सन्देश देना उसकी पलायनवादी प्रकृति का द्योतक नहीं है। वे स्वर्ग की ईश्वरानुभूति की प्राप्ति करने पर उन्हें आत्मवादी की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती। धर्म कर्मच्युत पावण्डियों की कड़े शब्दों में भर्त्सना भी उन्हें असन्तुष्ट होने का द्योतक नहीं वरन् समाज की दुर्व्यवस्था एवं अज्ञानता से दुर्लभ उनकी दुःस्वभावस्था का परिचायक है। क्योंकि धर्म की अज्ञानता उसका औद्घाटन समस्त ब्राह्मण्ड की स्वता के सूत्र में बांधने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया।^{मदः} जहाँ वे एक ओर पतनीन्मुख समाज की दशा पर दुःख प्रकट करते हैं वही दूसरी ओर पावण्डियों के कार्य-कलापों पर बाढ़ीका प्रकट करते हैं। पलायनवादी ऐसी स्थिति में यथार्थ के ठोस धरातल से पलायन करता है। लेकिन मीता साहब ने समाज की कुरीतियों का डटकर विरोधकर अपनी समिष्टि भावना का परिचय देता है। समाज के कल्याण के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्हें कहना पड़ा -

अभिमानि सब बड़िहै नरक कुलकुला देखै,
कह मीता कोई दिन जन, गुरुमिलि रामे छै ।
जो देवा सो भाखिया मीता हाकिम दास,
भूला जा अंधा हवे नामनि विस्वास ॥

^१ पाण्डुराजिनि मीतादास, पद संख्या-

समाज के कल्याण के साथ-साथ पादश्रिष्टियों के पादश्रिष्ट की निर्मूल करने की योजना का भी कर्णान्वयन भीता साहब ने किया । लोककल्याण के निमित्त अपनी वचन-वाणी में इसका सादर स्पष्ट परिचित होता है ।

समाज में वर्ग-संघर्ष का इतिहास:

हिन्दू समाज में वर्ग व्यवस्था आर्यों की देन है । प्रारम्भ में यह व्यवस्था लोक कल्याण के निमित्त बनायी गयी थी परन्तु कालान्तर में रुढ़ियों और आडम्बरों के कठोर आवरण से इसका मूल रूप आच्छन्न होता गया और एक दिन ऐसा आया कि इसका कठोरपन इसके अपने ही अंगों के विच्छेद का कारण बना । पण्डितमस्केप कठोर वर्ग-व्यवस्था के स्थान पर वर्ग संकलता ने अपना स्थान स्थापित करना आरम्भ कर दिया । इस वर्ग संकलता के अध्याय के निर्माण में विदेशी जातियों का प्रमुख हाथ रहा है । यद्यपि इन विदेशी जातियों का आगमन यहाँ पर लूट-मार के साथ शासन के उद्देश्य से हुआ था किन्तु कुछ विदेशी जातियों का उद्देश्य व्यापार या सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने का था । भारतीय संस्कृति पर इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा । अर्य संस्कृति और संस्कृतियों की अपने आत्मसात् करते हुये और बाधाओं को पार करते हुये आगे बढ़ी ।

यद्यपि आर्यों के प्रवेश से अर्य धर्म का विस्तार हुआ किन्तु उसकी कटूता उसकी दुर्बलता का कारण बनती गयी । वर्ग व्यवस्था का निर्माण जहाँ एक ओर लोक कल्याण हेतु हुआ था अब वही समाज का एक कीड़ा बनकर जातियों और उपजातियों के रूप में उसे विघटित करने लगा । भीता साहब के समय तक आते-आते इसका रूप इतना विकृत हो गया कि जिसकी कल्पना भी आर्यों की नहीं थी ।

वर्ण कट्टरता और पाबण्ड ने अर्थ धर्म के भीतर अनेक धर्मों को जन्म देने की प्रेरणा दी । बौद्ध, जैन और चाखाक इसके उदाहरण हैं । जहाँ बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव से जाति प्रथा का कठोर विरोध हुआ वहीं सिद्धों के कार्यकलापों ने बौद्धों की जड़ उखाड़ने का पूरा प्रयास किया । ब्राह्मणों का कर्मकाण्ड भी सिद्धों की आलोचना से बच न सका । समय के प्रहार से अर्थ धर्म का ब्रह्मचर्य आश्रम संघम की ओर से विखल होकर 'प्रेम मार्ग' की ओर मुड़ गया । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम, सिद्धियों और साधनाओं में परिवर्तित हो गया ।

मीता साहब के आगमन से अताबियाँ पूर्व भारत पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था । मुसलमानों का मुस्लिम धर्म तलवार के बल पर सिद्धों की अपने पैरों तले रौंदता जा रहा था । हिन्दुओं में भय और लोभ की प्रवृत्ति ने उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकारने की ओर प्रेरित किया । आयी का वर्ण-भेद केवल ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र तक ही सीमित न रहे । ब्राह्मणों ने बहुत सी उपजातियाँ (कान्यकुब्ज, समूपाणी, पराशर आदि) कल्पित गीत्रों के आधार पर उत्कृष्टता एवं निकृष्टता की श्रेणी में विभाजित किया । क्षत्रियों के साथ भी यही घटना घटी । वहीं सूर्यवंशी तो वहीं चन्द्रवंशी क्षत्रीय के साथ-साथ चन्देल, चौहान, पल्लव आदि जाति श्रेणियाँ प्रचलित हो गयी । वैश्य और शूद्रों में भी उपजातियों की सीमा न रही । शूद्रों में कुमार, धोबि, डोम, मूसहर, नार, दुसाध आदि पृथक्-पृथक् उपजातियाँ हो गयी । इन उपजातियों के प्रसार का प्रमुख कारण तत्कालीन व्यवसाय था । इस प्रकार समाज में वर्ण व्यवस्था का बीया हुआ जिस समाज की टुकड़े-टुकड़े काके रह दिया ।

धर्म भेद:

यद्यपि धर्म की दीवार बहुत सुदृढ़ है क्योंकि उसका निर्माण धर्म

के मूल तत्वों से हुआ है । इस मूल तत्व में मुक्ति ही प्रमुख विषयी रहा है लेकिन मीता साहब तक आते-आते मुक्ति प्राप्ति के भी अनेक मार्ग हो गये । इन मार्गों में कुछ नाम ही मनुष्य को उनके मन्तव्य स्थान तक ले जाने में सदाय थे अन्य मार्गों पर रुद्धियों की गहरी पतत बढ़ी हुयी थी ।

यद्यपि आर्य-धर्म की मांस-भक्षण प्रवृत्ति से ऊँकर बौद्ध और जैन आदि मतों का पृथक् सृजन हुआ था लेकिन उसे आर्य धर्म की धार्मिक कुरूपता का ड्रास न हुआ वरन् मुसलमानों के आगमन से वह बढ़ता गया । आर्य धर्म का सबसे अधिक विखण्डन और ड्रास इस्लाम धर्म के आगमन से हुआ । हिन्दू और मुसलमान के बीच बहर् बढ़ती गयी । यद्यपि कबीरदास का आगमन इस बहर् को पाटने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ लेकिन पाखती संतों के आठम्बरों में धर्मान्धता की प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिला । मीता साहब ने कबीर से छूटे हुये हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव को मिटाने का सफल प्रयास किया । उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम दोनों धर्मों के मूल तत्वों का स्पष्टीकरण करते हुये उनके आठम्बरों पर व्यंग किया, उनकी तात्त्विक संरचना नहीं ।

कबीर के शिष्यों में धर्मदास को छोड़कर कौन ऐसा संत नहीं हुआ जो उनके कार्य का आगे बढ़ा सके । मीता साहब ने उनके शिष्यों पर कठोर व्यंग करते हुआ कहा है

जब बांधी मा संत थे, कबीर जो धर्मदास ।

वाही घर लवा वही, पसै मीता दास ॥

मीता साहब ने तत्कालीन समाज में हिन्दू और मुसलमान की द्धिसक प्रवृत्तियों को धर्म के विद्व जलाया । समाज में जहाँ एक ओर हिन्दू मूर्ति पूजा, बाप-तिलक, संध्या-हीम कर्मकाण्ड की करते हुये अपनी मांस-भक्षण की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते थे वहीं मुसलमान कपड़े-पैस काटकर ~~अपनी~~ स्वयं की दरख्शी की उपाधि से विभूषित करते थे । मीता साहब ने तत्कालीन समाज

की इस परिस्थितियों का सफल चित्रण किया है और कहते हैं कि---

ओ भिया का देखेना-----

हिन्दुओं में अनेक ऐसे जो वाठे ब्राह्मणों के मांस भक्षण का चित्र अंकित करते ह्यो भीता साहब कहते हैं -

१ कपर फड़े तीरी कनह ।

भीता साहब ने तत्कालीन समाज में मुसलमानों के पीर, काजी, मुल्ता और शैब आदि के आचरण की लोक कल्याण के अनुपम दृष्टकर उनकी उचित कार्य करने का उपदेश दिया है जिसे तत्कालीन समाज की भाँकी का दिग्दर्शन होता है -

भियाजी मुसलमान सहिदीना

जे पीर मिठे पाखीना ॥

हिन्दुओं के धर्मग्रन्थ पण्डित आदि के कार्य समाज को उसके मूल कर्तव्य से विचलित कर रहे थे । कर्मकाण्ड का पाबण्ड तत्कालीन समाज में इतना फैला था कि उसका वास्तविक स्वरूप अल्प ही गया था । धर्मग्रन्थों की मर्यादा को भूलकर पण्डित धर्म की और अप्रसर होने लगे थे । भीता साहब ने उनके आडम्बराँ, पाबण्डों का बहुत ही सजीव चित्र प्रस्तुत किया है -

तेरे कप दीर कुल की

का पढ़ केद पुराना १ ॥

तत्कालीन समाज में सिद्ध-नाथ मतों के साथ-साथ योग की भी बड़ी बुरी दशा थी । पाशण्डियों और ऋतुकीयों की समाज में प्रसार हो गयी थी । षट्कर्म योग ऐनक कुंभक ब्रियाओं के अपभ्रंश रूप में उद्धव मुक्त करके पवन की पीना ऐनक कुंभक योग मानते थे । कुल मन के प्रदालन को त्यागकर मुँह द्वारा

बड़ी निगलते थे । कुछ मन के अन्दर शून्य स्थिति को प्राप्त करने के स्थान पर आकाश में निरन्तर ध्यान करते थे । कुछ बीरासी आसन जलायी दिया को योग मानते थे । उस समय गया जाकर मुक्ति प्राप्त करने की एक प्रयास कर पड़ी थी । मीता साहब ने तत्कालीन समाज के सहकारियों का बहुत सफल चित्र प्रस्तुत किया है ।

साधक:

तत्कालीन समाज में हिन्दु मुसलमान ब्राह्मण-शूद्र के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी । साधना का दीवार अनेक मतों और सिद्धान्तों में प्रसारित हो रहा था । साधकों की भिन्न-भिन्न स्थितियों का चित्रण कर मीता साहब ने तत्कालीन समाज के साधकों का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है । गृहस्थ-वैरागी, ज्ञानी, योगी, पण्डित वैदपाठी, ब्रह्मचारी, नग्न, सिद्धब्रती जटाधारी मौनी, सन्यासी, तपस्वी आदि का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है ।

मुसलमानों के पीर, जोशिया, मौलाना आदि का भी स्पष्ट चित्र तत्कालीन समाज की एक झलक प्रस्तुत करता है ।

नारी:

मीता साहब ने तत्कालीन समाज में नारी की बहुत ही खनीय स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया है । नारी को उस समय पुरुष के समकक्ष अधिकार प्राप्त न थे । वह केवल पुरुष की भांग्या समझी जाती थी । मीता साहब ने ऐसी नायिकाओं का चित्र प्रस्तुत किया है जो दिन रात अपने पति से कलह कलह गृह की नाक बाधे हुये थी ।

बलनी दुहि दूधे चहे, कुमति लिये चह राम ।

बलनी नारि कुल द्विनी का करे पिया तन मान ॥

समाज में उन दिनों घूँट की प्रथा प्रचलित थी । नारी घर की चहार दीवारी में कैद होकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी । हिन्दू और मुसलमान दोनों में बहुत कठोर पर्दा-प्रथा व्याप्त था । ऐसी घूँट प्रथा का प्रतीकरूपों में वर्णिकर मीता साहब ने तत्कालीन समाज की एक भर्त्सकी प्रस्तुत किया -

लोक लाज बूटे नहिं सतगुरु से ये जाय ।

अह मीता ते कानचें, घूँट देखि डेराय ॥

नारी को समाज में योग, तप आदि करने की अनुमति नहीं थी । विधवा होने के पश्चात् कुछ नारियाँ सन्यासिनी बनकर गृह परित्याग करती थीं तो कुछ गृह में ही जीवन-यापन करती थी । समाज में सती प्रथा की प्रथा लागू थी । पति के शव के साथ सती हो जाने पर कोई रोक नहीं था । मीता साहब इस सती प्रथा का सजीव चित्र भी उपस्थित किया है -

मृतक संग के तनुसारी तेउ बकीरिनी होइ है नारी

+ + + +

एकईसंग जो मुदना तेउ बकीरिनी होइ निदाना

+ + + +

विधवा नारी जिन तप ठाना तेउ किरा होइ निदाना

नारी तत्कालीन समाज में केवल भोग लिप्सा की वस्तु और वाकबाणि का केन्द्र मानी जाती थी । पुरुष के उन्नति में नारी का योग बहुत सीमित था ।

मन रकु सो फरे रहा कोई नारी कोई दाम ।

दूजा कहवा मलय । जोन मिलावे राम ॥

गमनागमन:

तत्कालीन समाज में अधिकतर लोग पैदल यात्रा करते थे। हाथी, घोड़ा, पालकी, ऊँट, बैल, टट्ट (बन्चर) का भी उपयोग सवारी के लिये होता था। हाथी का उपयोग बड़े-बड़े उमराव लोग करते थे। छोटे तपके के लोगों को आवागमन के लिये टट्ट का सहारा लेना पड़ता था। मीता साहब ने वर्णरूप में हाथी और टट्ट की सवारी का वर्णन किया है -

मन हस्ती मा चद्रत है कम्पन टट्ट हीय ।
नाक परी की विधि करे मुकुति कहाँ ते हीय ॥

व्यापारी लोग टगि पर माल लादकर व्यापार करते थे -

टाड़ा लादा अम नगर का, जहाँ न सुर मुनि जहाँ ।
चौड़ा माल बिकाना तहर्वाँ भय बनिजा मन आहँ ॥

आवागमन के लिये नदियाँ पर पुल आदि नहीं बने थे। लोगों को केवट का सहारा लेना पड़ता था। वे नाव के द्वारा नदी पार करते थे -

नदिया बीच भयानक डींगवा ना जाय ।
कर केवट सो नेहरा तब धारै पाय ॥

साहित्यिक स्थिति

संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में जिस साहित्य की रचना मीता साहब के समय तक हो चुकी थी उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में बना हुआ ही था। साथ ही जन-भाषा में भी साहित्य की सृष्टि हो रही थी। जन साहित्य में दो प्रकार की धारणें प्रवाहित हो रही थी। मुक्तक प्रबन्ध रचनाओं में वीर गाथाएँ तथा प्रेम गाथाओं का ही विशेष प्रभुत्व

था। इस प्रेम और वीर गथाओं का नायक ठीक पुरुष होता था।
 उन्हें शौर्य और प्रेम के साधक की प्रधानता रहती थी परन्तु मुठ रत्नाओं
 का नायक प्रबल ठीक पुरुष न होकर आध्यात्मिक पुरुष था। कबीर,
 रैदास, नामक, नामदेव, धर्मदास आदि संतों की महान कृतियों ने संसार
 की संत विचारधारा की ओर प्रेरित कर दिया था। संतों का योग मार्ग
 और उनकी वचन-वाणी गुप्त न रहकर साधारण लोगों के मानस तक पहुँच
 चुकी थी यद्यपि इन मुक्तक काव्यों से अपूर्ण साधुसंतों की वचनवाणी की
 भाँसा ही रही थी लेकिन उसे साहित्य जगत को कीर्ति दाति नहीं हुई
 अपितु उसका कोण भण्डार और अधिक भरा है। धार्मिक वातावरण में रचना
 होने के कारण मुक्तक काव्यों का प्रचुर वाहुल्य था। मुक्तक काव्यों में भक्ति
 भजन के माध्यम से अपनी परम्परागत रुढ़ि की सीमाओं को ^{तन} टाँका। संगीत
 का सहारा लेकर साहित्य वृद्ध रूप में पलकित और पुष्पित हुआ। मीता
 साहब के समय तक भाषा में तुकान्त का पूर्ण प्रचार ही चुका था। पदावलि
 में इसका सफल प्रयोग पालिदित होता है। दीहा, सीछा आदि छंदों
 के प्रयोग से तत्कालीन साहित्य गीतों के रूप में लोक में महत्वपूर्ण स्थान पाने
 में सक्षम हो सका।

मीता दास के समय समाज में लोकीयता और दीक्षीय मुहावरों
 का प्रचलन सामान्य बात थी। दीहा, चौपाई आदि सल छंदों का साहित्य
 के प्रमुख तत्वों के रूप में प्रचलित हुए। मीता साहब के समय तक आते-आते
 केशवदास जी की विरुष्ट अर्थकारिक योजना का प्ररूप समाप्त हो चुका था।
 उसका स्थान जन्माणा ने ले लिया था जिसमें दीक्षीय भाषा-तत्वों की
 प्रधानता रही। शैली विषयक तत्व भी मीतादास जी के समय तक पूर्ववर्ती
 कवियों की भाँति रहे। पदों, दोहों आदि में रहस्यवाद शैली की प्रधानता
 रही। जहाँ एक ओर प्रवीधन शैली में गुरु-शिष्य उपदेश की परम्परा यथावत्
 रही वहीं दूसरी ओर प्रतिबोधन शैली में लोगों की सांसारिकता का भी प्रकाशन
 एवं मिथ्या तत्वों की भर्त्सना भी इस युग का प्रमुख दैन रहा। अपनी कृतियों

को प्रमाणित करने हेतु साध्य-प्रस्तुतिकरणा शैली के साथ-साथ दो विरोधी तत्वों को प्रदर्शित करने हेतु विशेष व्यंजना शैली का भी बाहुल्य तत्कालीन साहित्य में मिलता है। संबोधन शैली में लोगों को संबोधित करना ही तत्कालीन साहित्य का उद्देश्य न था वरन् उल्टवासी और कूट शैली में योग को तत्वों का दिग्दर्शन कराना भी उनका पसंदीदा उद्देश्य था।

मीता दास जी के पूर्ववर्ती कुछ संतों का उद्देश्य अलंकारों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करना था भले ही उसे विकृति आ जाय लेकिन मीतादास जी के समय अलंकारों का सम्बन्ध लोक-जीवन से जुड़ चुका था। अलंकार लोक जीवन को प्रभावशाली बनाने हेतु ही काव्य में स्थान पा रहे थे उसे अलंकृत करने के लिये नहीं। 'ग्यान बान नहीं लाया आगा', 'सुरति-निरति मोरी भई पद्मिनी', मन दास्यन का माज थनि तब तबि परै' आदि अलंकारों से लोक भावना की ही ध्वनि निकलती है। काव्य के अलंकरण की नहीं। तत्कालीन साहित्य में उपमा, रूपक की अपेक्षा प्रतीकों की अधिक स्थान प्राप्त हुआ क्योंकि प्रतीक ही योग पर तत्वों की आत्मा थे। प्रतीकों में उपमा, उद्बोध, रूपक आदि अलंकार समाहित हो गये। तत्कालीन सभी रचनाओं में अलंकारों की अपेक्षा व्यंग्य-आलोचना की ही अधिक मान्यता दी गयी क्योंकि शब्दालंकारों से केवल काव्य के वाङ्मय सुन्दरता व्यंजित होती है। आन्तरिक नहीं और संतों के वक्त-वाणी आध्यात्म के विषयों को व्यक्त करते थे। शब्दालंकारों का प्रयोग कला प्रदर्शन के लिए होता है जबकि व्यंग्य-आलोचना का प्रयोग काव्य की आत्मा की पूर्ति के लिये होता है। मीता दास जी के वक्त-वाणी में यत्र-तत्र शब्दालंकार के भी दर्शन होते हैं लेकिन वे बलवत् नहीं अपितु प्रसंगवत् उद्भूत हो गये हैं। मीतादास जी के वक्त-वाणी में इनका उदाहरण स्पष्ट पालिदात होता है -

- (१) हरि हीरा हिरे बसै, का सैजे बड़ी दूर।
- (२) डार-डार बीरा फिरै, पात-पात फिरै दूर।
- (३) प्रेम पिआला पीजिया। पदम फलका सीस।

अतः मीतादास जी के तत्कालीन साहित्यिक वातावरण की देखने से ज्ञात होता है कि साहित्य में लोकानुभूति को अत्यधिक स्थान मिल रहा था। साहित्य वाङ्मय-दर्शन का नहीं अपितु आन्तरिक अभिवृत्ति का विषय था। सामाजिक विषय धर्म की साहित्य में विशेष योगदान प्राप्त था। मुक्तकों के माध्यम से बण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करना ही तत्कालीन संत-साहित्य का प्रमुख उद्देश्य जान पड़ता था। आर्य धर्म का विघटित रूप विभिन्न रूप साहित्य के तत्व बन गये थे। आर्यों की वर्ण-व्यवस्था का जर्जर रूप भी तत्कालीन साहित्य का एक प्रमुख विषय रहा। संतों का प्रमुख उद्देश्य वर्णों की बीच बढ़ती बाड़ी को पाटना था। मुस्लिम धर्म के आह्वानों में सना मुस्लिम सम्प्रदाय भी संतों की बक-बाजी में अपना उद्धार देखने का प्रयास करने लगा था। अतः तत्कालीन साहित्य वातावरण में हिन्दू-मुस्लिम धार्मिक तत्वों की प्रधानता रही।

जीवन - वृत्त

जब भारत में दिल्ली नरेश औरंगजेब अपना एक क़त्र राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, जब क़त्रपति शिवाजी के पुत्र (शाहजी भोसले) रायगढ़ के सिंहासन पर बैठे हुए औरंगजेब की बुनौती की स्वीकार करने का अथक प्रयास कर रहे थे, जिन दिनों धार्मिक द्रोत्र में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी का नाम व्याप्त था, उन्हीं दिनों संवत् १७७७ विक्रमी (सन् १६६० ई०) में फतेहपुर जिले के ग्राम फतुहाबाद (बजुहा) में दस्सन दोसर जन्मिया के घर संत मीतादास जी का जन्म हुआ था।^१ ग्राम फतुहाबाद

^१ मीतादास जी द्वारा रस्तलिखित 'बकन बानी' कैंची लिपि में। जी मीतादास के शिष्य बकन सिंह चौहान की समाधि स्थान दोस्ती नगर उन्नाव में रही है।

बौर और बिन्द की के बीच में शिवराजपुर से पाँच मील तथा बारा के घाट से चार मील (कोस) की दूरी पर है ।

यद्यपि अपने विषय में कुछ न लिख जाने की महापुरुषों एवं संतों की परम्परा आदिकाल से चली आ रही है । तथापि कबीरदास की शिष्य परम्परा में आनेवाले मीता दास इसके अपवाद हैं उन्होंने अपनी तथा अपने शिष्यों का जीवन परिचय कैथी-लिपि में लिपि-बद्ध किया जो आज भी 'दोस्ती नगर' उन्नाव में ठाकुर ज्ञानसिंह के यहाँ सुरक्षित है^१ । इसी लिखी संत मीतादास के पूर्वकालिक महापुरुषों एवं महान संतों की जीवन गाथा संबन्ध थी । वास्तव में यह एक प्रकार का अभिसमय (Convention) सा बन गया था कि जिस महापुरुष के जीवन-गाथा के बारे में जितना कम ज्ञात हो उसका महत्व उतना ही अधिक बढ़ा जाता था । सम्भव है कि इस रूढ़िवादिता की समाप्त करने वाले कबीर के परवर्ती संत मीता दास ने भी इसी अभिसमय की तोड़ने के उद्देश्य से ही अपने महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ-साथ अपना जीवन परिचय भी लिखा हो । अतएव इनका जीवन परिचय सम्प्रति काल में भी प्रामाणिकता का आधार ग्रहण किये हुये हैं । यद्यपि मीतादास जी ने स्वयं अपनी लेखनी से अपने जीवन के बारे में लिखा है फिर भी शोधकार्य की वैज्ञानिकता की दृष्टि से उनकी प्रामाणिकता की परीक्षा आवश्यक है ।

^१ (क) आचार्य पञ्चराम चतुर्वेदी, उषा भारत की संत परम्परा, भास्ती भण्डार लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्रकाशन संस्करण १९७२, पृष्ठ-७५६ ।

(ख) 'आज' दैनिक के विशेषांक में कैप्टन सुखीर द्वारा प्रकाशित जीवन विन्यासक तथ्य ।

जन्म:

मीतादास जी ने अपनी वन-वाणी के एक स्थान पर अपने पूर्व के बहुत से सन्तों का वर्णन किया है जिनमें 'सन्त मलूक दास जी' अन्तिम रहे हैं। अतः सन्त मलूक दास जी के बाद ही मीतादास जी का जन्म समय निश्चित हो पाता है।

यद्यपि सन्त मलूकदास जी के जन्म संवत् आदि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उनकी कबीरादास जी का समकालीन बताते हैं। कहते हैं कि मलूकदास जी लगभग दो सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहे। डा० लक्ष्मीसागर वाष्पाय ने अपने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास' में कहा जिला इलाहाबाद निवासी मलूकदास जी का जन्म सं० १६३९ (सन् १७२८ ई०) में माना है। आचार्य प्र० पञ्चुराम चतुर्वेदी तीन मलूकदास

बानी अमर स्मार्ति है, तूम सुनी मलूक ज्ञान हो
 सुँ अग्र एक थार है तहाँ, जन बीला ठहराय हो।
 बीचे में नानिक रहा रे, गुरु सो बोरा किन्ह हो।
 ताते सब धन ना मिली, कुल दास कबीरा दीन्ह हो।
 जन कमाल रैदास का रे, कबिरा सर्वस दीन्ह हो।
 पीपा सदाना, भारी भरी, सोई धर्मदास का कीन्ह हो।
 नामा मिला कबीर का रे, भर ब्रज माँ तीन्ह हो।
 जैसे का तैसा किया, जिन साँकेसिर दीन्ह हो।
 बीचे मा बहुत रहे रे, और कबिरी दीन्ह हो।
 तहाँ की बातें मैं कहूँ तीहि बीली परी न बीन्ह हो।
 धनी हुकुम मोहि ना किया रे, ताते ढोल न दीन्ह हो।
 सम्बत सतरह सौ असी, आए एक हौई जन का जीत हो।
 बिना हुकुम-जिन पद किया रे, ते सब डारि काटि।
 पुरे बदल चलाहिं, वासी कपी न पुरे बाटि हो।
 लूटा ज्ञान कबीर का रे, सोई छै कहुँ।
 कह बीनी अस होयगा, तुरि क्यनी कै बहई हो।

नामक संतों का उल्लेख करते हैं जिनमें कड़ा (जहानाबाद) जिला इलाहाबाद निवासी मलूकदास जी का समय सन् (सं० १६३९) १७३६ मानते हैं। हो सकता है ऐतिहासिक तिथियों में कुछ परिवर्तन हो गया हो लेकिन बीी साहब ने अपने एक पद में मलूकदास को संबोधित करते हुए बहुत सी बातें कहीं हैं। जिससे ज्ञात होता है कि मलूकदास उनके समकालीन थे। अतः वे भीता साहब के समकालीन नहीं रहे होंगे।

विवेक बीी कीन्ह मलूक का समुझावा^१।

उक्त पद में भीतादास जी के जन्म (सं० १७१७) से एक वर्ग पहले कड़ा जिला इलाहाबाद निवासी संत मलूकदास जी संत बीीसाहब से मानव-कल्याण के लिए कुछ बानी-बकन कहने का अनुरोध किया। संत बीी साहब ने उत्तर दिया कि निम्न भाविष्य में ही भीतादास नाम के एक महान संत का जन्म होनेवाला है जो अपने बानी-बकन से मानव जाति का कल्याण करेंगे। बीीराम साहब की भाविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई। संवत् १७७५ में श्री भीतादास ने अपने बानी-बकनों की कैथी-लिपि में कैथी-बद्ध करना आरम्भ किया तथा संवत् १७६० तक अनेक ग्रंथों की रचना की^२।

अपनी बानी में भीता साहब ने पार्वती काल में कबीरदास जी के धर्मपदेशों में आ जने वाली अशुद्धियों और बाह्यम्बरों का निराकरण किया^३।

^१ बीी साहब की हस्तलिपि में ये पद (दोस्ती नगर) उन्नाव में सुरादात है।

^२ भीतादास, हस्तलिखित ग्रंथ।

^३ जब बाथी मां सन्त थे, कबीर औ धामदास।
वाही घर ठावा बीी। परहै भीतादास ॥

हस्तलिखित ग्रंथ, भीतादास।

मीता साहब ने कबीरदास जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके नाम पर चलने वाले सभी सम्प्रदायों का बण्डन किया है ^१।

यद्यपि मीता साहब अपने को दूसरा कबीर मानते हैं अर्थात् वे अपने को कबीरदास का वास्तविक अनुगामी बताते हैं ^२। लेकिन फिर भी कबीरदास, दादू, नानिक आदि सन्तों के कवन-वाणी में जो अशुद्धियाँ पावशुद्धियाँ टारा मिला दी गयी हैं उनको तुच्छ और ह्य समझते हैं। पावशुद्धियों के उस ज्ञान को वे संत-पथ से विपरीत मार्ग मानते हैं ^३।

मीतादास जी ने कबीर आदि के धर्मापदेशों की चोरी का जो उल्लेख किया है वह संत साहित्य में प्रचलित और विश्वसनीय है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक 'कबीर' में भी इसका उल्लेख किया है ^४।

^१ दास कबीरा, नानिक नामा, धर्मदास और दादू ।
इन संतन नही पंथ चलावा, भूठे कह वादू ॥

^२ जो काशी कह गया जुलारा, सीता है टकसारी,
मीता वाकी साब देत है, वो पड़ुंबारी दाबारी ।
देहि-देहि सब कही जुलारे सो तिन्यु ना पायी,
मीता ताकी साब देत है, या ख्वाहँद फलायी ॥
गीता, वेदा ना लिखी जो कह गया जुलारा ।
तीनी देव जहाँ नही पड़ुंबी तहाँ की थाही थाहा ॥
मीता के माल चले, कबीर सरीखा होय ।
मीत कबीरा एक है, कहवे के है दोय ॥
कबीरा बीजा सरीर का, मीत ब्रह्मना सोय ।
जो हमरे माल चले, कबीर सरीखा होय ॥

^३ तीन घर चोरी भई, मीतान किन्ही आय ।
कबीर दादू नानिक, जग का जान जाय ॥
जो तिनु के ज्ञान का मान ले राखबार ।
सो सतगुरु सो बिगुह है, मीता कही बिबार ॥

^४ (क) सन्तों के जक मत परमाना, कैयक बीबी बीबि थके कोई
विला जग पछिजाना ।

(ख) डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृष्ठ-३९ ।

द्वितीया जी इस विषय में लिखते हैं 'महाराज विश्वनाथ सिंह जी के अनुसार स्वयं बीजक के विषय में परम्परा है कि भगवान दास नामक किसी शिष्य ने कबीरदास जी की जिवितावस्था में ही बीजक का अपहरण किया। कहते हैं कि इस शिष्य ने बीजक को विकृत कर दिया।' सम्भव है यही कारण हो जिससे बाध्य होकर कबीरदास जी ने 'सामर' बीजक की पदों की रचना की हो।

अतः श्री साहब की भविष्यवाणी कि सं० १७८० में एक संतबीणा जी पाशण्डियों के ज्ञान और क्लिष्टावाद की काट-काटकर सब देगा, अदास्तः सत्य प्रमाणित हुई।

सन्त पीतादास जी के जीवन-काल के निर्धारण में उनके समकालीन कवियों का उल्लेख विशेषा प्रमाणिक होगा। पीतादास जी ने अपने समकालीन कुबर्चित सतनामी संत जगजीवन जी का उल्लेख किया है। जगजीवन जी का जन्म डा० पीताम्बरदत्त बट्टवाल ने सतनामी सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार सं० १७२७ तथा मृत्यु संवत् १८१८ में मानी है^१। इनके जन्म का समय कुक साहब ने सं० १७३६ माना है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनका जन्म सं० १७३६ माना है^२। डा० लक्ष्मीसागर वाष्पायि ने अपने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास' में 'जगजीवन जी का कार्यकाल संवत् १८०७ माना है। इसी समय इन्होंने लखनऊ और अयोध्या के बीच कटवा (बाराबंकी) नामक स्थान में सतनामी सम्प्रदाय का संगठन किया^३। बाहे कटवा (बाराबंकी) निवासी संत जगजीवन जी का जन्म सं० १७२७ रहा हो या सं० १७३६। यह

^१ आचार्य पद्मुराम कुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा।

^२ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास।

^३ डा० लक्ष्मीसागर वाष्पायि, हिन्दी साहित्य का इतिहास।

निर्विवाद सत्य है कि वे सं० १८१८ तक अपने कार्यदीन में रहे ।

मीतादास जी का जन्म सं० १७७७ और मृत्यु सं० १८२५ का कार्यदीन उन्नाव था । उन्नाव से ठीक उत्तर में ५ मील दूर कोटवा (बाराबंकी) है । मीता साहब ने जजीवन जी की कच्ची साधना एवं दूसरों के पदों को काट-काटकर उनकी बहुत ही तीव्रता आलोचना की है -

जजीवन ऊपर में है सौ पाइण्टी आय ।
काट कूट करता बड़ा, मन भा नारी पाय ॥
जजीवन जग डरबिया, जग डरकि है नाहि ।
भीड़ गथा होयगा, समुक्त काहे नाहि ।
जजीवन धृग जीवन, गांग बात है भीष ।
अपना पारे नरक में, औरन का करे सिब ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि मीता साहब सत्नामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक कोटवा (बाराबंकी) स्थान के जजीवन के समकालीन थे अतः मीता साहब का जन्म सं० १७७७ वास्तव में उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रमाणिक माना जा सकता है ।

स्थान:

मीतादास जी का जन्म फतेहपुर जिले के ग्राम फतुहाबाद (बजुहा) में हुआ था । ग्राम फतुहाबाद, कंऊर और बिन्दकी के बीच में शिवराजपुरा से पश्चिम कीस तथा बारा के घाट से चार कीस (१२ कि०मी०) की दूरी पर है ।

मीतादास द्वारा हस्तलिखित जीवनी के पद: (१) पदु बीठे सं० १८७०, (२) सतगुरु मिले सं० १७८०, (३) तब उमरि रहे बस ३२ की (४) वतन की राह (५) जन्म फतुहाबाद ।

सं० १७६४ के लगभग मीतादास जी अपना निवास स्थान फतुहाबाद की लोड़का उन्नाव जिले के रानीपुर गांव में बस गए । इस गांव की आजकल रानीतपुरा या केवल पुरा कहते हैं । आजकल पुरा उन्नाव जिले की एक तहसील है । संवत् १७४७ से १७६५ तक फतुहाबाद में रहने के पश्चात् पुरा के मबरा (बटारा) में मीतादास जी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी सं० १८२५ तक रहे ।

परिवार:

मीतादास जी ने अपना जीवन परिचय बहुत संक्षेप में लिखा है । परिवार के सभी सदस्यों का उल्लेख नहीं है । केवल अपने पिताजी के बारे में उल्लेख किया है कि उनके पिता का नाम दस्सर था जो दोसर बनिआ थे । उन्होंने अपनी माता या अन्य पारिवारिक सदस्यों के विषय में कहीं उल्लेख नहीं किया है । अतः अन्य पारिवारिक सदस्यों के प्रमाणिक पुष्टि के अन्तः ^{साक्ष्य} के अभाव में अज्ञात है । जैसा और सन्तों की परम्परा में उनके श्रादी-शुदा और उनके स्त्री-बच्चों के बारे में प्रमाणिक लक्ष्य नहीं मिल पाते। वैसे मीतादास ने कहीं उल्लेख नहीं किया है । जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनके स्त्री-बच्चों के वास्तव में मीतादास के अनुसार माया के चकर में फँकर बंने वाला व्यक्ति संत नहीं बन सकता और इसी कारण ही उन्होंने श्रादी न किया ही ।

^१ आचार्य पद्मराम बतुवेंदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा ।

संस्कार:

मीतादास जी का जन्म वैश्यों में बहु प्रचलित दोसरा वैश्य कुल में हुआ था । इनके पूर्वज फतुहाबाद में उसी जिले के कौराह नामक ग्राम से आकर बस गए थे ।^१ अपनी जाति के बारे में मीतादास जी ने अपने हस्तलिखित ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया है । इतना ही नहीं मीतादास जी द्वारा लिखित बहुत से पद्यों में उन्होंने संतों की तथा स्वयं की किराही (जम। रोजगार व्यापार) द्वारा जीविकीपार्जन करने पर बल दिया है जिसके अनुसार उनका वैश्य जाति का होना सिद्ध होता है ।

मीतादास जी पर जातिगत संस्कार का बहुत प्रभाव पड़ा था । जाति-गत संस्कारों का स्पष्ट प्रभाव उनके बहन-वाणी में यत्र-तत्र मिलता है । भूठ बनिज का व्यापार,^२ हानि-नफा^३ आदि वैश्य-वर्ग के दैनिक संस्कारों का स्पष्ट प्रभाव उपर देखा जा सकता है । इसके साथ-साथ हुण्डी चलाना, टांडा (बैठ पा) माल ठादकर उतरा ले जाना, बीछा माल कूटका बेचना, दिवाला निकलना, हरीदना आदि^४ वैश्य-कुल के संस्कार उन पर स्पष्ट पड़े हैं ।

^१ मीतादास, हस्तलिखित ग्रंथ ।

^२ भूठा बनिज क्या दुनिया मा -----

^३ पाप-पुण्य की डेती करते हानि-नफा उपजाना ॥

^४ टांडा नादा अम नगर का, जहाँ न सुर मुनि जायी ।
बीछा माल बिकाना तहवां, मैं बनिजा मनभायी ॥
सब कीहँ हूँ देवाना निक्का, हम तो साही पायी ।
हरि दावाजे कीठा किन्हा, हुण्डी अदल चलायी ॥
जगत साहु जम लूटत देखै, मोहि डर लागे आई ।
या की सौदा मीता हाड़ी, कीहँ दूर बड़ाई ॥

यद्यपि वे संत गति को प्राप्त हो गये थे लेकिन कुल के संस्कारों से वे पूर्णतया विस्त न हो पाये थे । पूंजी खना आदि वैश्य कुल के संस्कार ऊपर पूर्णतया जाये हुये थे ।^१

नामकरण एवं प्रांग पद्धतियाँ: मीतादास जी का नाम मीता क्यों पड़ा इस विषय में कोई निश्चित अन्तः साक्ष्य प्राप्त नहीं है । सबका प्यारा (मीत) होने के कारण स्वयं उन्होंने अपना नाम मीता रखा ही । मीतादास जी ने अपने काव्य में पदों और दोहों पर अपने नाम की छाप देते समय उसी प्रकार से प्रांग किया है

(१) मीतादास^२

(२) मीता^३

(३) जन्मीता^४

(४) मीत^५

पदों में दासमीता अधिकतर मीता का ही प्रांग हुआ है जबकि दोहों में मीता, मीतादास और जन्मीता तथा मीता नाम का प्रांग हुआ है । कुछ दोहे बिना

^१ रामधन पूंजी हमरे जायी, सुनि लो सांवी भाई ।

^२ ठहरैगा कोई सुर संगति मीतादास की ।
जिनका अंकुरा पुर, लोक लाज तजि जात की ॥

^३ नौदह पुर भक्तागर, बसै ते दुखिया लोग ।
मीता पहुँचा कामपुर, सतगुरु दीन्हा जोग ॥

^४ साबि ते तो हरि मिले, निर्दक नर के जहँ ।
जन्मीता सांवी करै, धोखा कुली न अहँ ॥

^५ मीता के मारग बले, कबीर सहीसा हीय ।
मीत कबीरा एक है कहबे के है दीय ॥

काप के भी लिखे गये हैं^१। मीता साहब ने अपना नाम मीता, मीतादास, दास मीता, जन मीता, मीते आदि को ह: पदतियों में प्रयोग किया है -

(१) सविशेषण पद्धति^२:- इस पद्धति में मीतादास जी ने भक्त को भगवान के विशेषण के रूप में प्रयोग किया है एवं भगवान के समान अपनी हीन भावना एवं दुर्बलता दर्शाने का प्रयास किया है। उस अलब-निर्जन, अलग्ग ब्रह्माण्ड नायक ईश्वरी सत्ता के समान भक्त, दास या जन सभी सेवक तुल्य हैं।

(२) निर्विशेषण पद्धति^३:- इस पद्धति में मीता साहब ने सामान्य रूप से अपने भावों को व्यक्त किया है।

(३) नाम विकृति पद्धति:- इस पद्धति में मीता साहब ने अपने आपकी बहुत छोटा बनाकर अपने नाम की बोलचाल की भाषा में तीडुका विकृत कहे प्रयोग किया है। जैसे बोलचाल में 'मेश' का 'मेशवा', कबीर का कबीरा, मोहन का

^१तिमुर जानि रवि दास ते, कुमति जाति गुरु जान ।
सीठ जाति सम्मान बिन, भगति जाति अभिमान ॥

^२(क) साचि ते तो हरि मिठे निंदक न के जाह ।
जन्मीता सांघी कहे, धोखा कुली न बाह ॥

(ख) प्रेम प्रीति विचारिअन धरि बान कवल जो पावह
दास मीता बान ध्यावे, सांघी सांघि पुकाह
नख तेँ जाय झूठा जो न रामे पावह ॥

(ग) सांघी मीतादास की सबे गीता का जीव
मदन जाति मन कस करे, पावे आपन पीव ॥

^३लोक दीप सब नजर तर येही के व्यवहार ।
तिनके लिखे ना तो कह मीता सिखनहार ॥
आज्ञा तिष्णा कठिन है, बाड़े बिला कोय ।
मीता हरिअन सी ली, दाग न लागे कोय ॥
काम कोय बैरी कहे तिनका कहि नास ।
तब मीता साहब मिठे, हीरे अमरपुर दास ॥

मीरना ही जाता है उसी प्रकार 'मीता' की जगह 'मीत' का प्रयोग किया है ।^१

(४) सविभक्तिक या कारक चिह्न सहित पद्धति:- इस पद्धति में मीता साहब के आगे का, की, ने आदि चिह्नों का प्रयोग हुआ है ।^२

(५) निर्विनिर्गत पद्धति:- इस पद्धति में मीतादास जी का प्रयोग स्वतंत्र रूप में हुआ है ।^३

(६) सग्न प्रयोग:- इस पद्धति में मीता शब्द का प्रयोग 'कहै' 'क्रिया के कर्ता' रूप में हुआ है ।^४

(७) निष्क्रिय या क्रियाहीन प्रयोग:- इस पद्धति में 'मीता' शब्द का प्रयोग किसी क्रिया के कर्ता के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से हुआ है ।^५

^१ चारै बड़इ जगत में ते नर बड़े न होय ।
मीत दीनता जी करै, हरि समान सो होय ॥
विषै चारै औ हरि चारै, कैसे हरि का होय ।
देह विस्तारे तब भिठे, बड़वा मीत न होय ॥

^२ मीता के मारण बड़े, कबीर सरीखा होय ।
मीत कबीरा एक है, कहबै के है दोय ॥
मीता के मारण बड़े, कबीर सरीखा होय ।
भोद कथनीककथे, मत राखा है गीय ॥

^३ वरन अठारह वहाँ नहीं, जहाँ साँचा दाबार
मीता वहाँ 'सुख' हवे, फूठी कथे ठबार ॥

^४ घटहि ब्रह्म का भर, जी सो जाना ठौर ।
कहै मीता जिन पाहया, ते माथे की मौर ॥
नाक फेँ मां मीठ बड़ी है बाली कबहु ना होई ।
कहै मीता संतन के मारण, देखा बिलौ कोई ॥

^५ मीता मीठी भक्ति है और नहीं अस मीठ ।
जिनका साथीलख पौ, जा लागी तेही फोक ॥
मीता पारिषी सी ला, आध उध के बीच ।
प्रेम पियाला पीजिया, पदम भलका सीव
थिरे ते कदि की ते नल मलिन ब्यार ।
मीता कबहु न बड़, हरि बिबन के द्वार ॥

काव्य-रूपों में नाम प्रयोग:- यद्यपि मीता साहब ने कुछ दोहों को छोड़कर प्रायः दोहों पदों में अपने नाम की ज़ाप रखा है। तथापि उन स्वतंत्र दोहों की विशेषता यह है कि ज़ाप न होने पर भी वे ज़ापहीन दोहे किसी और कवि की रचना में मिल नहीं सके हैं। मीतादास जी ने अनिशिक्त छन्द से दोहों में अपना नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्णों में व्यक्त किया है। इसी प्रकार पदों में भी उनका नाम कहीं-कहीं पद की अन्तिम पंक्ति में है तो कहीं-कहीं अन्तिम से एक पूर्व की पंक्ति में प्रयुक्त किया है। मीता साहब के पदों में अपना नाम छः प्रकार से प्रयुक्त किया है -

(१) उपदेशक, (२) व्याख्याता, (३) प्रबोधक, (४) सम्बोधक, (५) प्रश्नकर्ता
(६) बाह्यवाक्यकर्ता।

(१) उपदेशक के रूप में:- उपदेशक के रूप में मीतादास जी ने सामान्य-जन को अपने विस्तृत अगाह ज्ञान का दिग्दर्शन कराया है। उपदेश के एक शब्द उनकी लौकिक और परलौकिक ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। वास्तव में उपदेश के पद उनकी एक महान सत सतगुरु की श्रेणी में ला देता है।

जिन दुस्मरि दोन्ह बहइ, तिन राम संजीवनी पायी ।
जहं कुमिता की ठकुराह, तेहि जम ते कौन बहइ ॥
धुनि क्या कवि चतुराह, हरि भक्ति न हाथे बाह ।
सर चंदन ठाढ़ा जाह, सोहं पण्डित जानी भाह ॥
चौरा मोती ठै जाह, ता दाम भदे कैसे पाह ॥
ऐसे पण्डित १ भाह, किया पढ़ी बहुत मुकाह ॥
जुन मीता पाखि बाह दिया भूठ साबि गीहराह ।
बहु मीन का ध्यान लाह, पण्डित माया धुनि लाह ॥

+ + + +
साधी संतन मां अविनाशी तति भक्त सैबी बासी
तन सोधे ते हाथे आवै, मिठे कहे जम फांसी ।
नही दाहिना नही उद्विषा, ना मथुरा ना कासी ।
प्राग अधोध्या तहवां नारी, भरमिर भर बासी ।
जैसे मृग तृष्णा का देखत, फिरि आवै कासी ।
प्राग गर पानी ना पार, भई तुम्हहि गति ऐसी ।
कहे मीता है भली गरीब, भर अमापुर बासी ।
सतगुरु की सेवा के बिन्दे, पायी सुख की रासी ।

(२) व्याख्याता के रूप में:- दुनिया के लोगों के भ्रम का निवारण मीता दास जी ने अपने पदों में सरल प्रवाह्य व्याख्यान से किया है। जीवन एवं ब्रह्म के गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन जिसे साधारण-जन समझ नहीं पाता मीता साहब ने उनका सरल समीकरण दिया है। उन्होंने अलौकिक ब्रह्म, जीववत् और माया की सरल पदों में सम्झाकर अपने व्याख्याता-पद का पूर्ण निर्वह किया है।^१

(३) प्रबोधक के रूप में:- समाज में प्रबोधक की स्थिति व्याख्याता से ऊँची होती है। जब बहुत ही सरल शब्दों में सम्झाने पर भी काम-क्रोध, मद लोभ में लीन मनुष्य को सम्बोधन सम्झ में नहीं आती वह सत्य का अनुकरण करने में झुकीत होता है उस समय मीतादास जी का प्रबोधक के रूप में मनुष्यों को संकेत करने के लिये सामने आता है।

(४) सम्बोधक के रूप में:-^२ सम्बोधक के रूप में मीतादास जी का नाम अपने पदों में दो प्रकार से प्रयुक्त हुआ है -

^१ भ्रम तब रामचन्द्र कौन कह्यो, भ्रुलें सता सार ।
रामचन्द्र सोई तू कह्यो, दृजा कौन गवहार ॥
जब जिससे सी तल प्रानी, वा तो साहब नारी ।
दिठ दधियाव सीपु तब पावे, नाहि राथ न आर ॥
ब्रह्म अवण्ड जिस नही जाता, देह धौ वा नारी ।
कह मीता हम सत्य बन्द किया, सतगुरु केये दुहार ॥

^२ हरिजन हरि ते होई न न्यारी, सुनि ते तब विवारा,
किस्सी को भेजा नही धारी, बड़े रहे दरबारा ।
जल तरंग तल ही ना मिलिया, कौन को तेहि न्यारा,
मन मर्तंग जब हाथे आर, ताही के व्यौहारा ।
पांच पवी सी, दूढ़ के बधि जिन बाधा संसारा,
कथनी कनी दीऊँ केवारा, कनी दुख केवारा ।
सखिया भर पुकार कात है, बर्न न संसारा ।
कहे मीता सुज्जन के काजे, जी है अंश समारा ॥

(१) लोक सम्बोधक के रूप में (२) आत्म सम्बोधक के रूप में ।

(१) लोक सम्बोधक:- लोक सम्बोधक में नाम का प्रयोग कई प्रकार से हुआ है-
(क) भाई या भ्राता के रूप में, (ख) बाबा के रूप में, (ग) सहि के रूप में,
(घ) साथी के रूप में (च) ब्राह्मण के रूप में (ङ) मुसलमान के रूप में (ज) सठ के रूप में तथा (झ) साकठ के रूप में ।

(क) भ्राता के रूप में^१:- मीतादास जी ने लोगों को अपना भ्राता कहकर उसी निवृत्तस्थ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है । भ्राता के हित के लिए जिस पर उक्त बात बतायी जाती है । मीतादास जी ने उसी स्वर में भ्राता की सम्बोधित करते हुए कहा है -

(ख) बाबा के रूप में^२:- कहीं-कहीं सामान्य जन को अपने से बड़ा मानकर बहुत ही सम्मानीय शब्द 'बाबा' जैसा सम्बोधन किया है ।

^१ भाई हरि किरार कड़ा का भाई में मूला,
बीज गर रावन राजा का तु नहीं बाकी तुला ।
गम वास तो हूँ लिहौला, जो आवा सी भूला,
डार थाम पार ना पारिहो, पार हीहि गरि मूला ।
कटि गर डार मूला ना ठावे, समझी मुरुड बिमूला,
जानै मोरि बलाय कहा बहु, अन्त हीहि तीहि सुला ।
जाते गम वास नहीं कीड़े सी सगी है भूला,
सखियाँ हासे मीत गौरावे, दुनि की ताकी गीला ।

^२ बाबा धीरे या जम्भारा, गुरु शब्द न जाय विवारा
पाखण्डहीन का भाम न राखै ई संत व्याहारा ।

(ग) सहि के रूप में^१:- अबिल ब्राह्मण नामक पद्म परमेश्वर की प्रियतम तथा स्वर्ग की दुल्हन मानते हुए मीता साहब ने सारे संसार के लोगों को अपना सहि (मित्र) माना है। इस प्रकार का नाम प्राणिम सत्ताओं को सम्बोधित करते हुए भी व्यक्त किया गया है।

(घ) साथी के रूप में^२:- मीता दास जी ने सृजन मनुष्यों या साथी के सम्बोधन में भी अपने नाम का प्राणिम किया है।

(च) ब्राह्मण के रूप में^३:- मीता साहब ने ब्राह्मण (पण्डित) के सम्बोधन में भी अपने नाम का प्राणिम किया है। ब्राह्मण से उनका अभिप्राय जाति से ब्राह्मण नहीं बल्कि उम पुरुष है।

^१ सहि एक देहा, अबल तमाशा अम प्य जब ताका,
बिनु बादर दामिनी दमके, बिनु बरणा सर बाढ़ा।
बलत अगिन पर साधा बाढ़ी, बिनु बारि फल ठगा,
बाखन हार बिनु सिर देहा, बल कल अमिलाना।
धरती बरानी अम्बर भीने, मङ्गरी बड़ी अकासा,
उमड़ा अशा सिंह का मारा, मुस किलाये त्रासा।
वेद किताब नही या लिखी, है अमय परासा।
मीता दिख पद्म पद पार, हवे संतन का दासा।

हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास

^२ साथी भजन भारीसा भारी, कलता की बात च्यारी,
बिनु सतगुरु वे हाथ न आवे, पढ़ि २ मरी अनारी।
तिथ वस्त नही कोई तह, भुली हि दुनिया साये,
काम लिहोते भूति मरी सब, संत भली विचारी।
तिन देव चौबिस अवहीरा, रिणि देवा संसारी,
हरि के दास हवे निनारे, इनकी माति है भारी।
कहे मीता साथी सुनि, जीवे चौरासी है भारी,
कही माला पहिरन डुटिही, मां ठगिया तोहि भारी।

हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास

^३ पंडित ठे बड़ी पंडिताह, बरान का वे बायी
१ बार पडे तोरी अनह, कही मङ्गरी जब साह

हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास (१००)

(क) मुसलमान के रूप में^१:- देश के मुसलमानों के सम्बोधन में उनका नाम प्रयुक्त हुआ है ।

(ख) सठ के रूप में^२:- मीतादास जी ने कुछ लोगों को जो धर्म से किड़ आवागण करते हैं उनको 'सठ' के रूप में सम्बोधित किया है ।

(ग) साकठ के रूप में^३:- संसार के कुछ भक्त लावटी दिखावे से भगवत् भक्ति करते हैं उनको साकठ के रूप में सम्बोधित करते हुए मीता साहब अपने नाम का प्रयोग करते हैं ।

(२) आत्म सम्बोधक के रूप में^४:- मीतादास जी ने अपने नाम का प्रयोग आत्म सम्बोधन के रूप में भी किया है ।

५- प्रश्नकर्ता के रूप में^५:- मीतादास जी ने अपने नाम का प्रयोग प्रश्नकर्ता के रूप में भी किया है लेकिन स्वयं प्रश्न करके उसका उत्तर भी उन्होंने उसी पद

^१ श्री भियां दाद दावेजा, जिन हक साबित के देहा ।

-हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, पृष्ठ-६९ ।

^२ सठ बंधि बोट दाम का, मीठावे लाल का ।

- हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, पृष्ठ-६०८

^३ लाड़-लाड़ साकठ बुराह, बुढ़ि जाति तोहि जानि न जाह ।

-हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, पृष्ठ-८०

^४ मनुवा काहे ते तु भूला, राम बिना है सुला,
माल बोज मिठे खुपति का, जे सबही के मूला ।
चौबिस दस हन्ही की माया, दु नही संतन तुला,
तिन देव जाकी पार न पावै, अंगत करता लीला ।
भिन्न भाषा संतन की नाही, सकल गुनन के सीला,
हनकामिठे सो तेहिका पावै, जो पद पस दुहिला ।
जह नही ज्ञान नही घट दामा, नही प्रम नही दीना,
कहे मीता ते पशु समाना, को स्तुति की मीला ।, वही, पृष्ठ-३४ ।

में दे दिया है ।^१

६- आइवानक्या के रूप में:- मीतादास जी ने लोगों को संसार की नश्वरता एवं सांसारिक भ्रम-जाल से विस्त होकर वास्तविकता एवं सच्चाई की ओर उन्मुख होने के लिए मीतादास जी ने आइवान किया है । इस प्रकार उनका नाम एक आइवानक्या के रूप में प्रयुक्त हुआ है ।^२

शिक्षा-दीक्षा:

मीतादास जी के समय समाज में हिन्दू और मुस्लिम दो मुख्य जातियाँ थीं । हिन्दू जाति में शिक्षा का उद्देश्य वेद पुराण आदि धर्मग्रंथों को पढ़कर सनातन धर्म की ठीक को बारी बढाना था एवं पूजा-पाठ, होम-जप आदि नित्य कर्म को मानव-जीवन का प्रमुख धर्म मानना था । मुस्लिम सम्प्रदाय में शिक्षा का उद्देश्य कुछ दूसरा था । उस समय कोर्ट-कच्हरी राज-काज की भाषा उर्दू थी क्योंकि मुस्लिम शासक का ही आधिपत्य भारत देश पर था । अतः शिक्षा के द्वारा राजकाज में हाथ बढाने की एक प्रथा थी ।

मीतादास जी ने इन दोनों प्रकार की शिक्षा से अपने बचपनी दूर रखा क्योंकि उनका उद्देश्य न तो सनातन धर्म की रूढ़िवादिता की ठीक को बारी बढाना था और न राजकाज में ही उनकी कोई अभिरुचि थी । वे तो अण्ड ब्रह्माण्ड नामक परम परमेश्वर से मिलने के लिए व्याकुल थे । अतः

^१ भव जल जगम जगाधि, पार कैसे पावे हो,
नहीं केवट नहि नाव तो कौन उबारे हो ।

-स्तोत्रलिखित पुस्तक, मीतादास, ७६

^२ भाम गढ़ तीरि हम डारा ठै ज्ञान का चाड़ा, वही पृष्ठ १०१ ।

उन्होंने उसी शिखा का गहन किया जिससे उनका झिड़ा हुआ प्रियतम
(आत्म राम) मिल जाय तथा इस मृत्यु-लोक से उनकी मुक्ति हो जाय ।
उनके सामने किया का प्राचीनतम आदर्श रहा -

‘सा किया या किमुतये’

अन्य संतों के विषय में विभिन्न अटकलबाजियों की तरह यह कहना उचित
नहीं होगा कि मीता साहब पढ़े लिखे नहीं थे । मीता साहब वेद के अध्ययन
के बारे में स्वयं लिखते हैं -

गीता-वेदों ना लिखी, जो कुछ कह गया जुलारा,
तीन देव जहाँ नहीं पहुँचे, तहाँ की थाही थाहा ।

इससे स्पष्ट है कि मीता साहब ने गीता, वेद, कुरान की आयतों का गहन
ज्ञान प्राप्त किया था तभी वे पूर्ण विश्वास के साथ कह गए कि कबीर का
मत गीता-वेद में नहीं लिखा गया है । यह केवल मेरे और कबीर के पदों
से ज्ञात होना सम्भव है ।

मीतादास जी पीछी की किया की कोई महत्त्व नहीं देते थे ।
उनके अनुसार पुस्तकों की पाण्डित्य किया निश्चय थी उस वे बीभ्र सम्पत्ति
थ ।

मीतादास जी के द्वारा लिखे पदों से ज्ञात होता है कि उन्हें वेद,
पुराण, कुरान आदि हिन्दू धर्म-ग्रंथों का पूरा ज्ञान था । अपने निर्गुण
ब्रह्म के ज्ञान के कारण उन्होंने पौराणिक गाथाओं की एक चुनौती दी है ।

‘कहे मीता हादास की, सारन पहुँचे कीय,
ज्या तिनहे न पावै, पीछिन पढ़े का होय ।

-हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, पृष्ठ-५८

एक पद में उन्होंने वेद और किताब (कुरान) में सत्य ज्ञान के न होने का उल्लेख किया है^१। मीतादास जी कहते हैं कि मैं व्यर्थ की पंडितता वाली, साने कमाने वाली निर्थक किया नहीं पढ़ी मैंने योग के उस विद्यालय में शिदा ग्रहण की जहाँ मूल (सातत्व) की किया पढ़ायी जाती है। इस मूल सातत्व की किया की अभ्यास कर मन की जीतकर पण्डित बन गया तथा इस दुःस्वप्न संसार रूपी समुद्र से पार उतर गया^२। मीतादास जी ने उन समस्त कियाओं की निर्थक ज्ञान की संज्ञा दी है जो परम-ब्रह्म परमात्मा के मिलन में सहायक नहीं है। वे कहते हैं मैंने ऐसी योगपाठ किया पढ़ी जिसके ज्ञान से उस अलक्ष-निर्लेख अव्यक्त ब्रह्माण्ड नायक पुरुषोत्तम राम की प्राप्ति हुई और मैं निर्वाण प्राप्त करने की स्थिति में हो गया^३।

मीतादास जी ने पण्डितों की किया की बड़ी कटु आलोचना की है उन्होंने कहा है कि ये पण्डित तुम व्यर्थ ही अपने ज्ञान पर गर्व करते हो, तुम अपनी इस किया को पढ़कर जड़ हो गए हो इससे समाज का या तुम्हारा भला होनेवाला नहीं^४। मीतादास जी वास्तविक किया उस ज्ञानार्जन की कहते हैं जिसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य बाठ का ग्रास नहीं बनाता है। यह किया परा किया है अपरा किया से सांसारिकता का ज्ञान

^१ सचि एक देहा अजब तमाशा, अम द्य तब ताका,
वेद किताब नहीं या लिखी, है अभ्य परासा।

^२ मीता किया ना पढ़ी, पढ़ी मूल बटसार,
मन जीते पंडित भया, उतरा भय जलपार।

^३ किया सबे अकिया, बिन भेटे भगवान्,
मीता किया सी पढ़ी, पुरुषा मिला निरबान।

^४ पढ़ी किया पथरा मर, अबा नहीं तत ज्ञान,
कह मीता सुन पंडिता, नास्त कहत गुमान।

होता है । इससे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है । बिना ईश्वर का सुमिरण किए किसी विज्ञान जाति समुदाय की प्रशंसा करने वाली कविता निर्थक है ।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि मीतादास जी इस ठीक की सामान्य कविता की कहीं महत्त्व न देकर उस अलौकिक कविता पराकविता की महत्त्व दिया है । उसका ज्ञान भी ग्रहण किया है । अपरा-कविता को वे साक्षात्क कविता कहकर उसे निर्थक मानते हैं ।

गुरु:

सन्त परम्परा में प्रत्येक कवि का एक अंग-रूप गुरु की अनिवार्यता रही । ऐसी मान्यता रही है कि बिना गुरु के परा कविता का ज्ञान नहीं हो सकता तथा बिना परा-कविता ज्ञान के मनुष्य की ईश्वरी सत्ता का बोध असंभव है साथ ही बिना उसकी अलौकिक सत्ता के बोध के मनुष्य की मोक्षा नहीं प्राप्त हो सकता ।^२

^१ वा कविता सठ औरि है, जाते काल न जाय,
जाति बड़ाई, कविता भूठी, बिना सुमिरे छुराय ।

^२ अगम पंथ का जो कहीं जाय सो या अचरित देह,
बिछरि जंतु वै धरि ठै जाय, जंतुवा मरु न नारै गाय
तब पानी मा आगी लाय, ससा भुन सिंह का हाथ
सुई डार रुथिया कठि जाय, वह रुथिया के हाथ न पाय
बुझि है रुथियन जो या आय, निगुरा का कुल जानि न जाय
करु चतुराई जानी आप, नाहित नरक पहुचिरो आय
मीता पद गावै धिर लाय, गम वास का चार दुहाय
सतगुरु सै भाम पद जाय, अन्ध भया कुरु सब पाय ।

निर्गुण सन्त परम्परा के कवियों के गुरुओं के विषय में प्राप्त विवाद है परन्तु सन्त मीतादास पहले ऐसे सन्त कवि हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु के नामकरण को अपने पदों में उल्लेख किया है। मीतादास जी के गुरु विद्वान् निवासी हिमाचल गिरि के शिष्य श्री बेनीराम कश्यप थे। मीतादास के सद्गुरु बेनी राम कश्यप कानपुर जिले के सासौल ग्राम के समीप बस करवा के निवासी थे। इन्होंने अपनी बानी में बेनीराम को अपने गुरु के रूप में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है^१।

मीतादास जी ने गुरु की महिमा को अपरम्पार बताया है। उनके अनुसार वही मेरा सच्चा गुरु हो सकता है जो सच्चे ब्रह्म की पानि की विधि पर बल दे। वह पण्डित, जो क्षुण्णों का केवल वणि करके व्यापार सुनाता है जो निर्गुण ब्रह्म को जानता तक नहीं वह मीतादास जी का गुरु कदापि नहीं हो सकता। सतगुरु ही वास्तविक सत्य का ज्ञानबोध कराता है अतः पण्डित लोग अपने गर्व में गुरु की पहचान नहीं कर सकते^२। मीतादास जी कहते हैं कि बिना सतगुरु के 'राम' नहीं मिल सकते। जो सतगुरु से चारी करते हैं उनकी नरक की प्राप्ति होती है^३। सतगुरु की कृपा से ही

^१ गुरु मिले बेनीराम तो मंगल गावो हो।
कबिरा, नानिक कोटि तिन्हें समुझवै हो।
बोटि काढ़ी तोल तो राह बतावै हो।
ऊँ हैं जानी लोग जीत तिन्हें आवै हो।
साकठ देखि डेराव तो हाँ हाँ बावो हो।
सज्जन का गुरु होऊँ तो पार लावै हो।
साइब का सिर नहँ गसँ ना आवो हो।
कहे मीता हरिदास, तिन्हें समुझवो हो।

^२ आचार्य परशुराम कुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा।

^३ सतगुरु बिनु रामि बहै, मुख में पारिहै हारि,
कहे मीता ते नरक है, जे सतगुरु ते च्यारि।

मानव भक्षान्न से पार हो सकता है ।

मीतादास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि संत और सतगुरु घर में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञान (कृष्ण) करके जाते हैं । मीठ मीठाकर जाना संतों का पथ नहीं है । सतगुरु बनावट और पाखण्ड से दूर रहते हैं । उन्हें पाखण्ड से घुणा होती है । मीतादास जी ने बताया है कि सद्गुरु भी उन्हीं लोगों पर कृपा करके अपना शिष्य बनाते हैं जो ज्ञान करके जाते हैं ।

मीतादास जी ने गुरुओं के उद्घाटन में कहा है कि कुण्डलिनी को भेदकर प्राणवायु को ब्रह्माण्ड में स्थिर करने वाले गुरु बिछे ही मिलें जबकि पाखण्डों तथा बनावटों गुरुओं की संख्या अनगिनत है । वास्तविक सच्चा गुरु वही है जो त्रितापों (दैहिक, दैविक और भौतिक) से परे है तथा अपने शिष्य को इससे पार खता है । सच्चे गुरुओं का उद्घाटन बताते हुए मीता साहब कहते हैं कि उनकी न तो किसी प्रकार की चिन्ता व्यापती है न जीवन में कभी ज्वर, बुखार आदि उन्हें सताती है । इस नश्वर शरीर से प्राण त्यागते समय वे प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रीतम (ईश्वर) के प्यारे हो जाते हैं ।

^१ सतगुरु केवट संगे ठे, अथवा धैर्य धरार
कहे मीता सखे तरे, या बिधि पारे जह ।

^२ संतज्ञाह गृह मां भर, किराही के के बाय,
कहे मीता है मेरा का, सतगुरु जा पतियाय ।

^३ बिना उसीला बाकरी, सही कहाँ ते होय,
कहे मीता सतगुरु बिना, रामदास ना होय ।

^४ भेदी गुरु बिछे हवे, अनभिदि है कोटि,
कहे मीता ते गुरु हवे, तीनताय जहाँ दूरि ।

^५ फिकिर न व्यापे, पुरानी आवे जिनकी दूर कमाह,
कहे मीता उहि दिदि, झूठे बने निजान ब्याह ।

मीतादास जी के अनुसार अखिल ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म 'राम' सभी देवताओं के भी देवता हैं। करोड़ी सूर्यों का प्रकाश जोड़कर भी उस ब्रह्म के तुल्य प्रकाश की समता आँकी नहीं जा सकती है। ऐसे परब्रह्म परमेश्वर की पहचान सतगुरु की सेवा से ही सम्भव हो सकता है^१।

मीता साहब गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सतगुरु ने हमें उस अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक सुन्दर अलौकिक रूप का दिग्दर्शन कराया है जो निर्गुण है, अविनाशी है^२। गुरु की कृपा से शरीर का शोधन करने का साधन सम्पन्ननेवाला ही उस अलौकिक परब्रह्म को पा सकता है^३। मीतादास जी की सच्चे गुरु बीरराम जी आसानी से तुरन्त ही नहीं मिल गये। सच्चे गुरु की प्राप्ति करने के निमित्त उन्हें कई कष्ट उठाने पड़े। मीता साहब लिखते हैं कि जब मैं सर्वप्रथम सन्यासी बनने के निमित्त एक गुरु की शरण में गया तो वे सच्चे गुरु न होकर एक पाबण्डी थे। ऐसे पाबण्डी की हमें बहुत समय तक सेवा करनी पड़ी। मेरी सेवा से वे संतुष्ट न हो सके क्योंकि उन्हें रुपये की आज्ञा थी। वे जैसे पाबण्डी थे वैसे ही पाबण्ड का उपदेश देते थे। हमारे सम्पर्क में उनका एक भी उपदेश नहीं आता था। अन्त

^१ कौटि भानु कबि ना जुरै, ते देवन्ह के देव
सो मीता पहचानिआ, सतगुरु केरे सेव।

^२ रूप अनुप महम्बूज का, काया धारी नाथ,
तन सीधे सी पहँथा, सतगुरु केँ बताय।

^३ सतगुरु सरनै जाय तो, मन न डीछाय हो।
+ + +
गुरु देवन के देव भाग्य ते पावै हो।

में जब हमें सतगुरु जी राम जी मिले तो वास्तविक तत्व-ज्ञ का ज्ञान हुआ ।

किंवदन्तियाँ:- किंवदन्तियों की प्रायः ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता ।
मीता साहब के बारे में भी बहुत सी किंवदन्तियाँ उनके शिष्य समुदायों में
प्रचलित हैं । कहा जाता है कि एक बार अवध के नबाव ने मीता साहब की
शिकायत अपने दरबारियों से सुनी जो उनकी प्रसिद्धि से ईर्ष्यालु थे । उसने
सिपाहियों के द्वारा मीतादास जी को फकड़वाकर कैद में डाल दिया । वाद-
विवाद करने पर जब उसे मीतादास जी के आध्यात्मिक शक्ति का परिचय
मिला तो वह बहुत लज्जित हुआ उसने उनकी ससम्मान कैद-मुक्त कर दिया ।
मीता साहब ने स्वयं इसका उल्लेख किया है ।

व्यवसाय:

मीता साहब के समय ऊँचे भारत में वर्ग व्यवस्था पूरी तरह
कायम थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने-अपने जाति के अनुसार कार्य करते

प्रथम जब हम भयान जडावा, सेवे मेन जान रहिदावा
बहुत दिना के तिन पासा, उनके सो माया की आज्ञा
जी कैसा सो सही बतावै, हमी मन कुल एक न आवै
पाँवलि अँकुरा बाध जनावा, वही भाग्य ते सतगुरु पावा
तब ठगियन का दूर बहावा, बीर साव जब नजरी आवा ।

बहु दिना मे जौ जनावा, तब सब जा हमी निकटे आवा,
तत्त ब्यान तब उन्हें सुनावा, भूठ साँव उन्हें लब पावा ।
जब ठगियन का डँड गिरावा, धाये फिरे राजा गीहरावा,
तब हम राजा का सम्झनावा, ह ला हरि का गिराही पावा ।
सत्य सत्य राजा मन आवा, मे कायल तब पार न पावा,
किसान धीर जो रेत बनावा, ऐसे सब मिल मेन बनावा ।
जनाउ धीर देव डरावा, अधीन मेगिन का सिर नावा,
संत संगति के मन डियावा, कहें मीता हम रहिका पावा ।

थे । मीता साहब जाति के वैश्य होने के कारण किसी या जम व्यापार करते थे जो वैश्यों का मुख्य व्यवसाय है । यही कारण है कि उन्होंने सन्त गति की प्राप्ति करने का साधन जम (किसी) बताया है । ईश्वरी सत्ता से मिलने का मार्ग भी किसी (जम) ही है । केवल भिदा-वृत्ति तो अपना जिवीकीपार्जन करने का साधन है । पुराने सन्तों का उल्लेख करते हुए मीता साहब कहते हैं कि सभी महान व्यक्ति व्यवसाय (जम) कृषि काके ही महान सन्त हैं^१ । मीतादास जी जम (व्यवसाय) या चक्की (नौकरी) पर जोर देते हुए कहते हैं कि बिना इनकी किए मनुष्य सम्बन्ध के मार्ग पर कभी चल नहीं सकता ।

मीतादास जी स्वयं किसी (व्यवसाय, जम) करते थे स्व लोगों को करने का उपदेश देते थे उनके अनुसार जो व्यक्ति जात-बढ़ाई के कारण सच्ची बात छिपाकर झूठी बात चलाने का प्रयास करता है । वह

^१ घर माही हरि मिले रे बीरे, बन का जह गंवारा रे,
संतन संग प्रीति के किन्हे तन मन धन जिन वारा रे ।
ससी सींग कबहु ना हूटे, हूटे हरि दरबारा रे,
जहाँ संसी तई मुक्ता नाहीं, मुक्ता राम प्यारा रे ।
मुड़ मुड़ार भेग धरि बैठे, ठाने का संसारा रे,
हरि के दास गिरही में उपजे किसी के निस्तारा रे ।
जाकी हरि जीव कौ सहज, दोनीं दल हस्तिारा रे,
राम सनिपी गृही के भीतर, मीता क्या विचारा रे ।

^२ दादू नानिक संत थे, किसी कं कं बाय,
भोखिन के मुँह कीयला लावे इनका ना पतियाय ।

सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं हो सकता वैश्यों की ज़म (कृषि, व्यवसाय) जुड़ों की सेवा एवं दात्रियों की दया का व्यवहार करना चाहिए ।^९

इन पदों से प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है कि मीतादास जी वैश्य होने के कारण अपनी पारिवारिक पेशा किसी (व्यवसाय) करते थे । यही कारण है कि वे परिवार में रहते हुए भगवद् भक्ति एवं साधना पर बल देते हैं । मीतादास जी ने अपना सारा जीवन व्यापार करने के साथ भगवद् भक्ति एवं साधना में लगा दिया । वे गृह में रहते हुए ही योग-साधना पर बल देते हैं । बन में जाकर दिहावा मात्र के लिए साधना करने का उपक्रम करना मीतादास जी का लक्ष्य नहीं है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मीतादास जी कहे हुए पदों से व्यापार (कृषि) के प्रति उनकी विशेष आकर्षण प्रकट होता है जिससे पता चलता है कि मीतादास वास्तव में व्यापार करते थे । मीता साहब ने कहीं-कहीं बैल में मार ठे जाकर बाहर बेचना, चीन्हा मार बिकाना, देवाला निकलना, हानि-नफा आदि का उल्लेख किया है जिससे उनके व्यवसाय स्त होने की पुष्टि होती है ।

^९ सबे जुड़ जहाँ भक्ति न होई, भक्ति पुनीत कहा सुख सोई
नाह व्यास कहा है सोई, पशुवा भूते जात बड़ोई ।
भूठ चलावै सवि ह्मण्ड, साकठ का कुल समक न जाई,
सुज्जन इनका ना पतियह, इनके संग नरका का जाई ।
अपने मुँह करै अपनी बड़ोई, भगवत भक्त हंसि कै पाई,
ब्रह्म मिले सो ब्राह्मन कहाई, सो धना देसा भाई ।
किसी वैश्य जुड़ सेवकाई, दाया दात्रिय मूल ब्याई,
ह गुन मीता जेहि घर होई, ब्रह्म मिले सो ब्राह्मन होई ।

गार्हस्थ्यः

मीता साहब ने लोगों को वानप्रस्थ की अपेक्षा गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे संतों को भीड़ मारिक नहीं अपितु गृहस्थाश्रम में रहकर ज्ञान के द्वारा जीविकोपाजन पर बल देते हैं^१। हरिजन (सन्त) प्रायः गृहस्थाश्रम में रहकर ही अपनी साधना में लगे रहते हैं^२। सन्त लोग पाषण्ड से दूर गृह में ही ज्ञान के मार्ग से साधना में रत रहते हैं^३। वन में सन्पास के बहाने से भ्रमित होना केवल कूटों की प्राप्ति करता है ईश्वर की नहीं^४। गृहस्थाश्रम में रहकर नाना प्रकार के सांसारिक जंजालों से विस्त होकर ज्ञान्त बैठना सम्भव नहीं है कुछ दाग के लिये उन्हें उलझना ही पड़ता है। संसार में नित्य नये-नये संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है।

संघर्षः:- प्रत्येक सन्त को अपने सम्पूर्ण जीवन में वास्तव और अन्तः संघर्षों का सामना करते ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाता है। मीतादास जी इसके अपवाद नहीं थे। यद्यपि उनके पारिवारिक तथ्यों का अच्छी तरह जानकारी न हो सकने के कारण परिवार के सदस्यों के कष्ट-विपदा एवं

^१ हरि के जीव भीड़ नहीं मार्ग किखै के निस्तारा रे।

^२ मेरा भास मे जे परी, अधिकी जाय भुलाय,
कह मीता पत्नीती का, हरिजन ए गिरही भय।

^३ सन्त साह गृह मां भये, किखी कै के बाय,
भीखिन का मुंह बौयला लावे, इनका ना पतियाय।

^४ कह मीता वन का फिरै, का में विखै हाय।

में ब्राह्मण है । ब्राह्मण के कोटा या परिवार में जन्म लेने से मनुष्य ब्राह्मण नहीं बन सकता ।^१

अपने अन्धे कार्यों के बल पर जो मनुष्य ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुए उनका नाम गिनाते हुए मीता साहब बताते हैं कि संत, रैदास, नामदेव, कबीर, सदन बसाह, नानक आदि संत कोटा से ब्राह्मण न होकर भी कर्म से ब्राह्मण बने ।^२ मीतादास जी अपनी मान्यताओं की स्थापित करने में रुके नहीं । ब्राह्मणों द्वारा अतिशय प्रतिरोध करने पर भी वे दृढ़ रहे । उन्होंने समाज में प्रचलित वेदपाठी की द्विवेदी, त्रिवेदी व चतुर्वेदी की मान्यता को ध्वस्त कर दिया ।^३ उन्होंने उपाध्यायी (दूबे, तिवारी, चौबे, पाण्डेय) आदि जातियों पर तीव्र व्यंग किया है । उपाध्यायी ब्राह्मण की धीरे से पूजा होता है । ये ब्राह्मण नहीं हैं । ब्राह्मण के धीरे से ये लोगों से अपनी पूजा करावाते रहे हैं स्व संसार के लोगों को ठगा करते हैं ।

मीता साहब की अपने समय में ब्राह्मण में प्रचलित मांस भक्षण की प्रथा को रोकने में अत्यन्त संघर्ष करना पड़ा । यद्यपि ब्राह्मणों की मांस

^१ पूरा ब्रह्म जो मिले, सो जन ब्राह्मण होय,
नाहि तो सब बुद्ध है, कौनी कुच्छा होय ।
जीव ब्रह्म का जब मिले, सो जन ब्राह्मण होय,
कोहे ब्राह्मण भूठ है, भूठे हैं जन लोग ।

^२ करनी ते ब्राह्मण भये, ते जन सते भाय,
नामा और रैदास, कबीरा, सदना दिया गन्तव्य ।

^३ जन ब्रह्म का जानै, कौनो ब्राह्मण आय ।
जाका हरि ब्राह्मण कहा, सो तो नानक आय ॥
भेद भाव जानै नही, मूर्ख जन पाय,
बेहि ब्राह्मण का हरि कहा, सो तो पीया आय ।
जन में ब्राह्मण एक द्वि, तिनका लैन न कोय ।
जुं फिर गल ना आवै, कौनी कुच्छा होय ॥
दूबे, तिवारी, पाण्डे चौबे, ह ब्राह्मण न होय ।
ब्राह्मण के ते धीरे, इनकी पूजा होय ॥
इतो आहि दूबे तिवारी, ह ब्राह्मण ना आय ।
ह तो आहि पाण्डे चौबे, भूठे जन ठग होय ॥

परिवार की समस्याजनित उद्विग्नता का फल नहीं बलता फिर
फिर भी समाज की कुीतियों एवं धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति उन्होंने
अपनी मान्यता स्थापित करने में बहुत ही संघर्ष किया। कामादि की
शारीरिक-विकृतियाँ भी उन्हें आन्तरिक संघर्ष में उलझाए रहीं।

वाङ्मय संघर्ष:- मीता साहब ने अपने समय में प्रचलित ब्राह्मण जाति की
बहुत ही कटु आलोचना की है क्योंकि यह जाति जन्म से अपने आपको श्रेष्ठ
मानकर निम्न कर्म की ओर अग्रसर हो रही थी। मीतादास जी ने ब्राह्मण
की परिभाषा को नया अर्थ प्रदान किया। परिणामस्वरूप हिन्दू समाज में
एक भूचाल आ गया। ब्राह्मणों एवं सवर्णों द्वारा उपेक्षित एवं तिरस्कृत
होने पर भी उन्होंने वर्ण-व्यवस्था के प्रति अपने संघर्ष को जारी रखा।
ब्राह्मण समुदाय को जन्म से नहीं वरन् कर्म से ब्राह्मण मानना समाज को
उनकी एक गम्भीर चुनौती थी। अन्त तक उन्होंने सन्त-मार्ग से अनुसरण
किया। सन्त मार्ग को अग्रसारित करते हुए भी उसे विवर्जित नहीं हुए।

उन्होंने सनातन धर्म की प्राचीन परिभाषा को सज्जन किया -
'मुख में ब्राह्मण का, हाथ में दात्रिका का, पेट में वैश्य का एवं पैर में शुद्र का
निवास करना कहाँ तक सही है? ये शरीरांग तो सभी मनुष्यों में होते हैं।
अतः जाति प्रथा की इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता।'

उनके इस कथन का ब्राह्मणों द्वारा बहुत ही विरोध हुआ। लेकिन
मीतादास संघर्षों से पीड़े हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने आगे स्पष्ट
शब्दों में कहा कि जो अपने कर्म के अनुसार से ब्रह्म का साक्षात्कार करे वही वास्तव

मुख ब्राह्मण का दात्रिका, पेट वैश्य का शुद्र,
हँस सबही जन में, की ब्राह्मण की शुद्र।

मदाग की निंदा करने के कारण उन्हें ब्राह्मणों का कोप-भाजन बना पड़ा
लेकिन वे रास्ते से विचलित न हुए ।

हे ब्राह्मणों जब तुम ककरी एवं मकरी के मांस को खा रहे हो
तो तुम्हारे ब्राह्मणात्व पर कदावात हो जाय । इस संसार में कसाह्र कोई
और नहीं तुम्हीं लोग कसाह्र के संग भाह्र हो । मूर्ख लोगों की बुद्धि नहीं है
वर्णाश्रम की कथा कहकर तुमने सबका धन लूट डाला । जो दान-पान तुम्हारा
है वही मांस एक डोम का है सो किस प्रकार वह तुमसे झोटा है । शरीर में
जो उ एवं चन्दन धारण करते, अपने नवकों को दबाकर तुम पवित्र दशानि का
उपक्रम करते हो । तुम्होरे ये सारे ब्राह्मणात्व के उपकरण बहुत सस्ते में
मिलते हैं । तुम वेद पढ़ते हो लेकिन उसका भेद कुछ भी नहीं जानते ।^१

ब्राह्मणों की मांसाहारी प्रवृत्ति की निंदा करते हुए भी ता साहब
कहते हैं कि -

हे पण्डित जो तुमको कौन सी कड़ाह मिठ गह जिसके भ्रम में

१ ककर पड़े तीरी कसाह्र, ककरी मकरी जब बाह्र ।
औरे का कस करे कसाह्र, तु तो बासी का भाह्र ॥
बान सुनाय जात सब मुसौ, अंधरे का सुनै नाही ।
तु बावै सो डोमरा बावा, तीहि ते घाट काहे आही ॥
पीसु जौउ चन्दन दिन्हा, न कुवा दाबा सुचिकाही ।
यहै विज्ञात हवै कसाह्रया, दमरी माही सब आही ॥
वेद पढ़े कुछ भेद न जानै, उद्धिम का जे पढ़ि नाही ।
वेद पढ़े कौऊ मुक्ति न पावै, कस फास वेदा आही ॥
फासि विष्णु मरेशी ब्रह्मा, असुर देव मुनि जगु आ ही ।
चौबिस दस जन सगरे लूटे, बने सन्त राम बाही ॥
जाने काह विष्णु मद प्राणी, संत बलीबल कौउ नाही ।
जितते जुदा नही अविनाशी, बाह्र मिठि सीह्र आही ॥

तुम भूल गए । तुम्हारे राजा होने का भी कोई बहुत बड़ा महत्त्व नहीं है क्योंकि यह सपने की इच्छा के समान है कभी भी विनष्ट हो सकता है । तुम गर्व मत करो । जिस ब्राह्मण की कुलीनता विश्वविदित है वह तुम नहीं हो । वे ब्राह्मण तो रैदास, कबीर, पीपा और मीराबाई हैं । तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई दानव नहीं है तुम व्यर्थ ही अपने आपकी कुलीन कहते हो । तुम तो एक कसाई हो क्योंकि ककरी माँखर उसका मांस भक्षण करते हो । जब चित्रगुप्त तुम्हारे कर्मों का लेखा-जोखा माँगगा तुमसे जबाब देते न बनेगा । इन उपाधिवारी ब्राह्मणों को अपने किए गए दुष्कर्मों के कारण तुम्हें सुअर, कुत्ते आदि निकृष्ट जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा ।

इनको केवल ब्राह्मणवाद से ही नहीं बल्कि अपने समय में प्रचलित सभी आठम्बारों, अन्धविश्वासों से संघर्ष करना पड़ा । भूठे गुरु जी ईश्वर भक्ति को केवल एक शिल्पाडू सर्व रंसी-शैल सम्प्रदाय हैं उनकी आठौबना करते हुए मीतादास जी कहते हैं कि -

ईश्वर भक्ति रंसी शैल नहीं है यह बहुत कठिन है । ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग बहुत दुष्कर है । नाचने-गाने से यह प्राप्त नहीं हो सकता ।

‘पाण्डे कौन दीन बड़ाई, तू जनि कर्म भुनाई ।
 का भर राजा का थापे, या सपने की इच्छा ।
 वे ब्राह्मण का हसिजीव थापा, सो ब्राह्मण तुम नाही ।
 वा ब्राह्मण रैदास कबीरा, पीपा मीराबाई ।
 तुम सा दानव और कौन है, नाव धरा कुल नाई ।
 मारि ककश्या खावी सगौती कैसा होई कसाई ।
 जिस कुपित करि जब लेखा, पूँके जुबाब न बाई ।
 सुकर स्वान जिनक माँ होही, मीत चले कीजेहराई ।

-मीतावाणी, हस्तलिखित पुस्तक, पृष्ठ-१०४ ।

मूर्ति पूजा, तीर्थ-स्नान एवं पूजा-व्रत के निष्फल उपायों से वह प्राप्त नहीं हो सकता । हाथ, तिलक, माला आदि का आडम्बर व्यर्थ है । झूठे गुरु द्वारा कान फुक्वाकर झूठे ईश्वर मंत्र की प्रतिष्ठा का वह अधिकारी नहीं हो सकता । इनकी मान्यता है कि ईश्वर नाना प्रकार के बनावटी प्रपंचों से अप्राप्य है उसकी प्राप्ति का मार्ग सम्बन्ध और योग का है ।

हिन्दू-समाज में फँसी कृपितियों के साथ-साथ मुस्लिम सम्प्रदाय के अंध-विश्वासों, आडम्बरों की भी उन्होंने भर्त्सना की है । मुसलमानों के मक्का की मस्जिद को वास्तविक मक्का न समझकर मन के अन्दर उन्होंने उसे बोजी की कहा । स्पष्ट है कि उनकी इस उक्ति से पीर और मौलाना कितने उद्विग्न हुए होंगे अतः मुसलमानों के समुदा अपनी मान्यताओं की

१ बहुत कठिन है भक्ति दुर्लभा, या नाही हसी बेगी ।
 गार नाचे ना मिले, याकी कसी अम अपार १ ।
 पाहन पूजे ना मिले १, ना वा तिय हनाय ॥
 बात किस ना पाहये, सठ नाहक की उपाय १ ।
 हाथ तिलक और माला १, यह भक्ति खा होय ।
 कान फुक्वा उद्विग्न की, तेहि मत बेरि दुस कोह १ ।
 अंधे का अंधा मिल १, पय बतावै कौन ।
 बड़ि पाहन की नाव ते, भय सागर बूटि लीग १ ।
 तिथिया बाहैरूप का १, कामी बाहैर काम ।
 लोभी बाहैर दाम का, हम बाहैर सतिनाम १ ।
 मन जीते हरि पाहये, सो करिहै बिरला बीर १ ।
 सत गुरु से पाहए १, प्रेम भक्ति का भिद ।
 औना गवना मिछै, जे भेटि पुरुष अलेख १ ।
 मीता सांव पुकारह १, शब्द न बुझै कोय ।
 जो शब्दा पहचानि है, तेहि जियत पय पद होयी १ ।

२
 मन मक्का का बोजका, सरबै मिले एकदाय ।
 कह मीता तब बदी का, अब ना मीता बाय ।

स्थापित करने में मीता साहब को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा ।

भूठे पीर, औलियों को धिक्काते हुए वे कहते हैं कि सच्चे मनुष्य को ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो सकता है ।^१

मुसलमानों की मांसाहारी प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए मीतादास जी कहते हैं कि ईश्वर तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रहता है तुम क्यों जीव का बंध करते हो । इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ये मुसलमानों तुम ईश्वर का ही बंध करते हो वह तुमसे कैसे प्रसन्न रह सकता है ।^२

पण्डित और मुसलमानों दोनों की जीव-हत्या पर व्यंग्य करते हुए मीता साहब कहते हैं कि ये पण्डित-मुसलमानों तुम जो यह जीव पर क्रुरी चलाते हो उनके कदम में तुम्हें नाक अवश्य मिलेगा ।^३ धर्म के प्रवर्तक दावेज फाम्बर आदि की जीव-हिंसा पर टिप्पणी करते हुए मीता साहब कहते हैं कि ये दावेज जी आप अपने आपकी दावेज करते हैं ठेकाने बकरी की मांसे आपकी क्या नहीं आयी । साहब ईश्वर सत्यो है उनके दाबान में तुम प्रवेश नहीं पा सकते ।^४

^१ जेहि बंदे के साचु है, अल्लाह तहाँ हबूर ।
मेहर बिना न पाव्ह, मेहरबान वा पीर ॥

^२ साहब सब महलन बौ, तु केहि करे हठाठ ।
जेही बंदे तेही मारे, क्यों कर होई बुझाठ ॥

^३ नकी भीरत वदी है, दाजब तेहकीक करी रे अह ।
मुल्ता पाण्डे दीउ भुलाने, जीव पर क्रुरी चलाह ॥

^४ बकरी मांस दख न ठागा, नाउ धरा दावेज ।
कहे मीता साहब है हक, तहाँ न जाइए पेश ॥

कबीरदास जी के परबार् मुसलमानों की सीधे शब्दों में डांटने फटकारने वाले मीता साहब हुए । उन्हें कटारपी, काजी, मौलियों से निरन्तर संघर्ष करना पड़ा । वे दूसरों को दुःख देने वाले मुसलमानों से कहते हैं कि जो किसी दूसरे को दुःख देता है वह नाक में पड़ता है ।^१

मुसलमान लोग इस्लाम धर्म को न मानने वाले काफिर^२ कहते थे । मीतादास उनकी इस परिभाषा का खण्डन करते हैं कि काफिर वही है जो ईश्वर के आदेश का न मानकर जीव-हत्या करता है । ऐसा हिंसक मनुष्य जिसकी उपासना करता है उसी जीव का वध करता है । ऐसे मुसलमान को स्वर्ग कभी नसीब नहीं हो सकता ।^३

जिसको हिन्दू लोग नाक कहते हैं मुसलमान उसे दीजब कहते हैं । हिन्दू स्वाहा करते हुए यज्ञ हवन करते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता^३ । जो काजी मुसलमान केवल उपरी मन से, बाह्य भावना से, दिवावट के रूप में उपासना करते थे उनकी आलोचना करते हुए मीता साहब कहते हैं कि ये मुसलमानों यदि तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारे वस में नहीं है तो कुरान की आयतों को पढ़ने से तुम्हें कोई लाभ न हो सकेगा । तुम दुनिया की दिवाने के लिए रीजा रहते हो, बाठी वक्त की नमाज़ पढ़ते हो ।

^१ दीजब मे तेह पी, जे काऊ दुख कै ।
कह मीता दगाह में, भला तफा उस रहै ॥

^२ काफिर ते कहावै, जे जीव जह्म करावै ।
जेहि ध्यावै तेहि मारे, शिश्त की आज्ञा ठावै ॥

^३ दीजब नाक ब्यावै, हिन्दू मुसलमान ।
कह मीता स्वाहा कत है, पात नहीं कुछ जान ॥

वास्तव में यह बुदा की इबादत नहीं है । यदि तुम अपनी पाँची इन्शियाँ का दमन काली तथा जीवों पर क्या करी तो मक्का का दर्शन तुम्हारे हृदय में ही हो सकता है । अगर तुम्हारे अपने शरीर को भुलाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाय तो सम्झ लेना तुम्हारा कलमा पढ़ना सही है ।

दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार ही नरक और काफिर होने की पहचान है । अगर तुम्हें यह बात सम्झ न आयी तो तुम्हारे कुरान की आयतों का पढ़ने से कोई लाभ नहीं । जो ईश्वर सदा सब जीवों के भीतर रहता है उसका तुमने क्या किया और पुनः जन की दिवाने के लिए तुम उसकी कंदगी करते हो । तुम्हारे ऐसे विपरीत कार्य से क्या फायदा क्योंकि उसकी यह पसन्द नहीं है । अन्त समय में जब तुम्हारा इन्साफ होगा उस समय तुम क्या जबाब दोगे । हे मेरे मुसलमान मित्रों अन्त होना बुरा है । अतः अभी से सावधान हो जाओ । तुम लोग कहते हो कि माफ़क खाना तुम्हारे धर्म में लिखा है । यह सफ़ेद झूठ है । अपने पैगम्बर मुहम्मद साहब की देहो - गाय मारना तो दूर उन्होंने कभी हरी जिन्दा ठकड़ी भी नहीं तोड़ी है । अतः हे मुसलमानों तुम सच्चाई के रास्ते पर आ जाओ । इस प्रकार हम देखते हैं कि

मिया मनु हाथ नहीं है, का भर वैत कहे है ।
 राजा रहे नवाज गुदारी, इ तो दीदार नहीं है ।
 पाँची मारी जीव उबारी, तो मक्का दिल ही है ।
 तन विखराये अल्ला पार, कलमा तवै सही है ।
 दोजब कौन, कौन कुफ़राना, का भर वैत कही है ।
 दोजब, बदी कुफ़राना, कुफ़ न परत तो ही है ।
 हस्दम है सब के भीतर, सी मारा तुमही है ।
 का भर किए कंदगी तेरे, जो वा राजी नहीं है ।
 बाबिल होम जुबाब देन का, तेरा निशाफ ही है ।
 ताते हो दुसियार रे भाई, गाफिर होन बुरा है ।
 ठकड़ी हरी नहीं तोर मुहम्मद, कब ग़या मारा है ।
 ठहरे रही बुदाय असल का, तु का मौ धरा है ।
 गुरु पीर तिनही की कहिए, जौन मिलावे दीव है ।
 नैकी देई, बदी का कड़ावे, मिल रहे तीन ही है ।
 का हिन्दू का मुसलमान, रबिया आदि सबहि है ।
 कब मीता सहे साँचा बन्दा, जिते बुदा नहीं है ।

बाहे हिन्दुओं की मूर्ति-पूजा, तीर्थ-व्रत आदि का आडम्बर हो अथवा पण्डितों की ओड़ी उपासना पद्धति हो या मौलवियों की मांसाहारी प्रवृत्ति सबकी वन्दना कड़े शब्दों में तीव्रता आलोचना किया है। समाज को एक स्थिर दिशा देने वाले इन आदर्शी पुरुषों के आडम्बरों को तोड़ने में मीता साहब को बहुत ही अधिक वास्तव संघर्ष का सामना करना पड़ा। दूसरे शब्दों में कबीरदास जी के बाद सामाजिक कुरीतियों से संघर्ष का संत विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले मीतादास जी प्रमुख संत हुए।

अन्तः संघर्ष:- मध्यकालीन भक्ति परम्परा में मन और उसमें उत्पन्न होने वाले काम क्रोधादि विकारों को साधना के मार्ग में बाधक माना गया है और उनसे युद्धस्तर पर निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। यही परम्परा मीता साहब में भी मिलता है। काम, क्रोध, लोभ एवं मृत्यु भय ने उन्हें काफी पीड़ित किया। अपने किए गये पापमय कर्मों के प्रति उनके मन में अगाध दुःख भी था। अपने कर्मों के प्रति उनके मन में हीनता की गहरी धी जो प्रायः उनके स्वर्गों से फूट पड़ती थी।

मीतादास आन्तरिक संघर्ष की स्थिति में बहुत पीड़ित है। वे बार-बार अपने अस्थायी मन को रोकना चाहते हैं लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि यह मन बहुत ही चंचल है। वे अपने अस्थायी मन को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि -

हे मन तुम अन्तर्गामी ईश्वर का भजन करो तो तुम्हारे सारे दुःख दारिद्र्य समाप्त हो जायेंगे। काठ सदा तुम्हारे सर के ऊपर मड़ता रहा है। वह तुम्हें अपना शिकार बनाने की ताकत में है। मीतादास जी को सदा मृत्यु का डर सता रहा है। हे मन संत-संगति की अमर-वाणी को सम्झने और कद बल बीजना छोड़ दो।

देवता, मुनि, पीर, पैगम्बर आदि सभी को मृत्यु सींच ले गयी ।
 वही इस संसार में बंधे रह गए जिन्होंने ईश्वर का नाम लिया । मृत्यु ने
 सारे संसार को काल के जंजीरों में बांध रखा है जो ईश्वर पर भारीसा रहेगा
 वही बनेगा नहीं तो सबका नाश निश्चय है । हे मन जो पांच इन्द्रियों और
 उनकी पत्नीस लिप्साओं का दमन करेगा वही इस भ्रम-सागर से पार उतरेगा
 नहीं तो अभिमानी पुरुष नरक में पड़ेगा ।

काम और क्रोध से वे बहुत ही पीड़ित हैं क्योंकि ये दोनों
 उनकी नरक के द्वार पर ले जाते हैं । जैसे अपने मन को सावधान करते हुए
 भीता साहब कहते हैं कि -

हे मन काम और क्रोध को पकड़कर इनका नाश कर डाली ये
 भागने न पावे । ये दोनों बहुत दुष्ट हैं । ये यम में रहते हैं और इनमें यम
 का निवास है अर्थात् ये ही मृत्यु का कारण हैं ये ही हमारे और ईश्वर
 के बीच भेद पैदा करते हैं । माया और मोह के ये दो भाई हैं ये सभी निर्लज्ज

१ मनुष्य भ्रम ले अंतस्त्वानी, बूट नाम दुष्ट जानी
 को शिकार कारु जो उमर, तीहि परे ना जानी ।
 बानी ब्रह्म संत संगति की, झाड़ि देव विष्णु बानी ।
 होय अर्द्ध सबे विधि मील, ह्मे परी है जानी ।
 सुर मुनि पीर औलिया जानी, जम बार सब प्राणी ।
 बावे तेई नाम जे पागे, कह ला कहो कहानी ।
 पतिझार बहु उमरा सैय्यद को न तिनकी कानी ।
 अबहु केतु समय भर पार, जनि बड़े बिगु पानी ।
 बांधा सकल जहान जंजीरन, बौरासी दुष्ट श्वानि ।
 कुशल परे जो निश्चल बावे, नाही त बात नसानि ।
 लोक वेद कुर की म्यादा, नाकर तिनकी कानि ।
 काठे करि है कानि काहु की, जा दुष्ट पहिरे प्राणी ।

हैं इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि सबको लुट लिया है ।

ऐसा लगता है मीतासाहब को यम बहुत परेशान कर रहा था । वे अपने मन की सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि ऐ मन तुम 'राम' को क्यों मूल गए हो उसके बिना तुम्हें कष्ट ही कष्ट मिलेगा । तुम उस पथ की खोजो जिसमें तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाय । वहीं मार्ग सारे पथों का मूल मार्ग है । चौबिस अवतार और दशावतार सब इन्हीं पाशण्डियों की माया है जिसमें लोग भ्रम रहे हैं । संत लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं । मीता दास उस अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक के महत्त्व की प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तीनों देवता उनके महत्त्व को सम्मन नहीं सकते हैं ।

ये जन्म से बहुत भयभीत हैं वे यमराज से बचने के लिए अपने मन की सम्मनाते हुए कहते हैं कि - ऐ मन ऐसा अक्सर फिर तुम्हें कभी न मिलेगा । तुम राम का भजन कर लो नहीं तो तुम्हें परवाताप करना पड़ेगा । बहुत भाग्य से तुम्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ । अतः ईश्वर भजन करो । कभी भी धोखा नहीं खाओगे । भगवान के शरण में जाने पर वे तुम्हारा संस्कार करेंगे । यमराज के कष्ट से तुम बच जाओगे । ऐ मन भगवान सभी देवों के भी देव हैं उन्हें छोड़कर तुम किसी और दौड़ रहे हो । देवी-देवताओं

मारु १ मारु जाने नहि पावे, क्राम क्रोध दोनों कयारे ।
इ जमु मारी, जमु इन मारी, येहि बड़े दुख कयारे ।
धैरु हरि जी सो अन्तर डारे, धैरु नरक है जयारे ।
माया मोह के येरु दो भयारे, सबे बराबर कयारे ।
शिव ब्रह्मादिक इन्हहि लुटे, इन्हहि विष्णु कन्ह्यारे ।
रामचन्द्र सुर नर मुनि लुटे, सन्त सबे गुरु बन्ह्यारे ।
सन्त की सरि कोउ नाहि, रामदास जिन प्ययारे ।
सन्तन सोई पाभा मीता, जम की जाल कन्ह्यारे ।

की मृत्यु एक दिन बीच में जायगी । उनकी जपने से तुम्हें दुःख होगा ।

आत्म-साक्षात्कार:

योग पद्धति में जब नश्वर जीव की आत्मा अलौकिक परब्रह्म से मिल जाती है एवं जब उसे अलौकिक जाति का सास्वादन प्राप्त हो जाता है तो कहा जाता है कि अमुक आत्मा ने ब्रह्म से साक्षात्कार किया । योगी लोग इस परिस्थिति को आत्म साक्षात्कार कहते हैं । मीतादास जी ने ब्रह्म से आत्म साक्षात्कार की बहुत सी स्थितियों का वर्णन किया है । मीतादास जी अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि -

मैं सर्वप्रथम अण्डब्रह्म नायक की ज्योति से साक्षात्कार हेतु संतों की विभिन्न स्वर से वन्दना करता हूँ तत्पश्चात् मन में राम-नाम जपता हूँ । पुनः रामचरित पर दृढ़ विश्वास करके गौरी, गणेश और शंकर की वन्दना करता हूँ । अपने अन्तर में स्थित ब्रह्म से चित्त लगा करके मैं निष्ठापूर्वक प्रेम करता हूँ । बिना उस अलौकिक सत्ता को देखे मुझे रातोंदिन कभी भी एक हाथ भी विश्राम नहीं मिलता है । मेरा सारा विषय, विकार, तृष्णा, भिद

मनु १ राम बिना पक्षित है, बीस कबहु न पड़े ।
दुर्लभ भागि देह अब पाई, हरि पद भजु दगा कबहु न बाढ़े ।
आर सन बहुत प्रतिपाठे, जम की चीट बढे ।
दान अन्न पद के तरब ही, देखि पास सुब पड़े ।
सब देवन के देव दयानिधि, तिनहे झाड़ केहि थड़े ।
और देव सब जम की बासी, तिनहे छयाय दुब पड़े ।
रामचन्द्र कान्हा सी बिन्द कीटिन, ऐसे सारब का कर पड़े ।
कह मीता भव सब पुरुष का, नाहित निश्चय नके जेहे ।

गया तथा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गए । जब से परब्रह्म की मैंने देखा
 उसी में मेरा ध्यान स्थिर हो गया अब मुझे दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं
 लगता है । मुझे मेरा राम मिल गया अब मुझे यम का भय कष्ट नहीं दे
 सकता । मेरा प्रियतम आदि पुरुष से मिलकर मैं सौहार्दित्व हो गया ।
 अब इस संसार में मेरा जाना-जाना नहीं होगा । उसके प्रति मेरे मन में
 अगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया । सांसारिक विधि-विधान सब छूट गया । गीर्द,
 भुब सब दूर भाग गए । अब ईश्वर के साक्षात्कार के बाद उसके बिना एक
 दाग भी आराम नहीं मिल पा रहा है । हमारी गति वैसी हो गयी है
 जैसे पानी बिना मछली ।

मीतादास जी की केवल इतना अपने आत्म-साक्षात्कार के
 बारे में कहकर संतोष न हुआ । अपने योग के द्वारा परब्रह्म से कैसे साक्षात्कार
 हुआ उसके बारे में बताते हुए मीता साहब कहते हैं कि जब मैं प्राणवायु
 कुंडलिनी से होते हुए अष्टदश कवच में स्थित किया तो करीबी सूर्य और
 चन्द्रमा के समान अदृश्य ज्योति का दर्शन होने लगा । वहाँ पर इस भौतिक
 सृज, चांद की कोई महत्ता नहीं । उस अनुपम सुन्दरता की देखकर मैं पागल

‘प्रभे सति सीस नवाऊ’, दुखे राम नाम मन ठाऊ’ ।
 गीते गने महेस मनाऊ’ । रामवान कित डिठुके ठाऊ’ ।
 कित लय अन्तर प्रितलागी, तेन दिन फल ना परै ।
 गये विषे केकार तुष्णा, पाप जन्मति के जरे ।
 निरखि मूरति गड़ि सरति, तब ते आन न भावै ।
 मिला मेरा जीव रामे, जम की बीट ना बावै ।
 मिले पुरुष सौहाग पार, अवनि फा तब ना परै ।
 प्रेम आर नैम बावा, गीर्द भुबे पीर हारौ ।
 भी यी गति मोन की ज्यौं जल बि कल ना परौ ।
 नैन भारि जाँबु बलै, सुमति ठिग ते ना टारौ ।
 कही कासी बीट भारी, लाँछिहै सोहै जानि है ।
 कोह भजे मीतादास बिला भाग्य पूरे ठानिहै ।

सा हो गया । दुनिया वाले मुँह पर हँसने लगे । जिसको उस कवि का व्योम सताता है वही उस दुःख को समझ सकता है । कहने से यह समझ में नहीं आ सकता ।^१

सगुण भक्ति-भावना के क्षेत्र में जहाँ एक ओर भक्त लोग कमल के ऊपर विराजमान कल्पित ब्रह्म के साक्षात्कार का काल्पनिक दर्शन करते हैं वहीं पर मीतादास जी योगाभ्यास द्वारा मन के अन्दर ही कमल-पत्र पर विराजमान उस अलौकिक सत्ता का साक्षात्कार किया है । मीता साहब उसी भगवद् दर्शन के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि - मैंने ईश्वर के नाम से भरी भाषी से ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित किया । शक्ति और युक्ति के समन्वय से मुझे जोष्ट घाटी की प्राप्ति हुई । ऐसा होते ही मेरे मन से काम, पाप, वासना सभी समाप्त हो गए । डार के मारी दुर्दृष्टि मेरी दृष्टि को झोड़कर भाग गई । मेरा भाग्य उज्ज्वल हो उठा । सुन्दर सुमति मेरा मार्ग प्रशस्त करने लगी । मेरे मन के जितने भी बुराईरूपी चीर थे सब हर्मानदा बनकर मेरा रास्ता आसान बनाने लगे । मेरी रास्ती का सारा विघ्न समाप्त हो गया । मैंने ईश्वर के आग पथ पर चलने का संकल्प कर लिया । सतगुरु इस पथ कार्य में मेरी सहायक हो गए । रावि और शक्ति श्वास की दोनों धाराओं को मैंने सम करके साथ लिया जिनका साधना परवत के समान दुष्कर था । ध्यान और व्य (सुरति और निरति) दोनों एक होकर पद्मिनी का रूप धारण करके उस अव्यक्त ब्रह्माण्ड नायक से मिल गयी । उस क्षेत्र में

^१ कलक भके कीटि रावि शक्ति, सुख चंदा तह नही ।
 देखि कवि मैं भई बावनि, जात रहिो तब भई ।
 जेहि व्यापे सही जानै, कहन की गति कुह नही ।
 जग सीढ़ी पाव, दीन्हा, सीस दे तह चढ़ गई ।
 कुं का जल नहँ सारा, सुमति ठे बाढ़ी भई ।
 मिटा बावा जान, सखी, काठ फाँसी कट गई ।
 कहै मीता बाद तज नल, जिला करनी सुरख नही ।

शैलनागजी, शंकरजी और विष्णु का स्थान नहीं है वहाँ पर ईश्वर का ही
केवल स्थान है। वहाँ ब्रह्मा और उनके वेद का ज्ञान एवं कुरान के ज्ञान के
द्वारा ईश्वर का दर्शन सम्भव नहीं है। वहाँ पर ईश्वर की कोई रूप, आकार
एवं ज्योति नहीं है फिर भी उसकी सुन्दरता अम और असीमित है। यदि
एककम्प में करीढ़ी सूर्य भी एकत्रित कर दिए जायें तब भी उस अलौकिक ज्योति
के प्रकाश का स्थान नहीं ले सकते। क्योंकि सारी ज्योतियाँ उस परम ज्योति
में विलीन हो जाती हैं^१। जिसने भी उस दिव्य ज्योति का दर्शन कर लिया
उसकी मोटा प्राप्त हो जाता है। योग के इस मार्ग पर चलना बहुत दुष्कर है।
वहाँ पर कवल-दल पत्रों के ऊपर अलग-अलग ज्योति का निवास है चारों ओर
महान-महान संतों का एक समाज बैठा है। मोता दास जो कहते हैं कि मैं उस
अलग-अलग ज्योति को बार-बार देखकर उसी में विलीन हो गया^२।

^१ भाती भरी नाम ले लगी ब्रह्म अग्नि उद्गारी १।
जो ज्योति का संगम किन्हा पायी औघट घाटी १।
जो मदन पाप सब जरि गर, कुमति दाड़ि गई उरारी १।
सुमति सीगा गनि भारल लगी, देवी भाग्य हमारी १।
बाटि बाटि कोई रोकत नाही, भी वीर सब साही १।
अम पंथ का बड़ा बाधा, सतगुरु कीन्ह सहायी १।
रवि शशि दोनों सम के राखे, सौह सुमेर समाना १।
सुरति निरति मोरि भई, पद्मिनी नाम मिली कस्तारा १।
शैल महेश विष्णु तर नाही, नाही जा व्यावहारा १।
ब्रह्मा वेद कितीब नहीं है, हुवा है सिखन हारा १।
तहाँ नहीं ज्योति रूप नहीं रेखा, है कबि अम अपारा १।
कोटि भानु जो होय एक घर, तबु न होहि अगुहारी १।
ज्योतिही सो परम ज्योति भई, मिट गई आवा जानी १।
या मारल की बाठ कठिन है, बिलन पड़ी विचारी १।
पदम पत्र पर आप विराजे, डेही मजलसि सारी १।
जो मोता विलीन भए तह बार-बार निहारी १।

^२ अब मैं पाये राम समीपी, प्रीति भली तिन्हकी।
जाकी प्रीत कटी जम बाधा, जो माँ बाजी जीती।
आन देव मेरी पूजे बलिया, उनहुका जम रूटी ॥
हम तो भए मवासी बासी, सो पदवी ना हूटी।
पावण्डी का अंधा पूजे, माया रहिई धूटी।
सुकर स्वान कीच माँ राजी, वंदन सो का प्रीति।
सदा मलिन पंथ का जल ज्यो यी सकल का प्रीति।
कबहुँ न होय, पीर मन तिनका, जोहि मोता अनप्रीति।

मीतादास जी 'राम' के बहुत निकट हो गए थे । यदि यह कहा जाय कि वे राममय हो गये थे तो अन्धोक्ति न होगी । अपने राम से सादात्कार के बारे में वे कहते हैं कि अब मुझे राम का सामिप्य प्राप्त हो गया । उनके साथ प्रेम बहुत शुभ है । जिनके प्रेम से मृत्यु का भय समाप्त हो गया । मैं सदा उनकी को भजन करूँगा और देवी-देवता को मैं नहीं भोगे बल्कि पूजने जाय। और देवी-देवता को एक दिन काल गुप्त लेना । मैं तो अब अवासी-लोक का वासी हो गया । यह पदवी अब मुझसे कोई नहीं छिन सकता । जो लोग पावण्डित्यों को पूजते उनको धूर्त मथ्या परिज्ञान का देगा ।

मीतादास जी की केवल ईश्वर से सादात्कार से ही संतोष न था । वे ईश्वर के सादात्कार होने के पश्चात् कहते हैं कि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार संसार में सबसे चतुर प्रमाणित हुआ । ईश्वर की प्राप्ति के कारण अब मैं अनाश्रवान हूँ जो देव (ब्रह्मा, विष्णु और शंकर) सर्वतैत्तिव्य काण्ड कल्पित देवताओं के चक्कर में पड़ेगा उसी का विनाश सम्भव है । अट्ठासी दीप तक जो भी संसार में है उनका विनाश निश्चित है ।

चरित्र स्वभाव:

मीतादास जी के समस्त सादा जीवन उच्च विचार (Simple

हरि पार पथी ठकुराई, सो पले मा बिस न जाई ।
 बिसै तिन तैतीसो जाई, अट्ठासी जो जग दीप जाई ।
 जो उबारि सो संत कहाथी, तिनकी सरि कीउ ना भाई ।
 कोटिन रामचन्द्र मो भुलाई, कोटिन कान्ह काल धरि जाई ।
 हरे भागवत तिनकी तोई, जिनकी इन्द्रिय बस मा होई ।
 अर्जुन श्रौधी कान्ह विष्णु, हरिअस तजा लिहइन कोई ।
 कहै मीता संतन जो सेह, तिनके जियत पाम पद होई ।
 जानि देव एहि भूख होई, राम सिवा पूजा नहि कोई ।

-हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, पद सं०-८१२

Living and high thinking) का आदर्श था। उनके चरित्र में भारत के आदर्श कृष्णक के साथ-साथ महान सन्तों के उच्च चारित्रिक गुण की विशेषता थी। उनका ज्ञान-पान, रहन-सहन सरल था। मांस-भक्षण एवं मदिरा पान को वे ह्य समझते थे। वे स्पष्टवादी थे। गर्व उन्हें ठेसमात्र भी नहीं था। वे एक अनुभवी व्यक्ति थे। वे सदा मृत्यु से भयभीत रहते थे। वे संसार की सदा गलत कार्यों एवं आडम्बारों के लिये जीर्णोद्धार करते थे।

विनम्र एवं विनम्रता: - मीता साहब संतों की पस सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उनको जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त था उसमें वे संतों का ही योगदान मानते थे। मीतादास जी कहते हैं कि चौदहवीं शताब्दी के इस संसार में सभी काम-क्रोध, लोभ-मोह से पीड़ित नश्वर जीव रहते हैं। मैं भी उनमें से एक था। लेकिन सतगुरु ने मुझे योग की विधि बता दिया जिससे मैं उस अज्ञान लोभ की पहुँच गया जहाँ ब्रह्म का निवास है।^१

मीता साहब दीन-गरीबी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य गर्व के कारण सही रास्ते पर नहीं चला वही नरक में पहुँचकर दुखेगा। कोई विनम्र स्वभाव का दीन, गरीब, जो गुरु की सहायता लेगा वही राम से साक्षात्कार करेगा। मीता साहब भक्ति के मार्ग में अभिमान, आडम्बर आदि को एक बाधा मानते हैं। उनके अनुसार विनयी और विनम्र व्यक्ति

^१ चौदहपुर भक्तागर, जहाँ ते दुखिया लोग ।

मीता पहुँचा अमपुर, सतगुरु दीन्हा जोग ॥

-होलिग्रंथ, मीतादास, पदसं० १२०३

^२ अभिमानी सब बुझिरे नरक बुलबुलाये ।

कहे मीता कोई दीन जन, गुरु भिड़ि रामे लये ॥

होलिग्रंथ, मीतादास, पदसं० ५६६

ही ईश्वर के दरबार में अपना कदम रख सकता है । मीता साहब कहते हैं कि इस संसार की बनावटी मान-म्यादा आदि का परित्याग करने पर ही मुझे अलौकिक सुख देने वाले राम का शरण प्राप्त हुआ । बिना अभिमान आडम्बर आदि की तजकर विम्वर हुए यह सम्भव नहीं था । मैं यह नहीं चाहता कि मेरा जन्म एक कुलीन परिवार में ही मैं वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि इसका निर्माण विशेष परिस्थितियों में कार्य के अनुरूप हुआ था जो अब केवल एक आडम्बर और अलंकार मात्र रह गया है । बहुत से अवर्ण अपनी भक्ति और सुकर्माँ के बल पर इस भव-सागर से पार उत्तर गए जबकि अपने आपकी कुलीन और सवर्ण कहने वाले भय और अभिमान के कारण बीच धारा में डूब गए । बिना राम की भक्ति के सभी डूढ़ हैं चाहे वह पण्डित ही या निम्न जाति का नाह । मीतादास जी आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि महान संत सदन कसाह, नामदेव, कबीरदास आदि बहुत बड़े कुलीन परिवार से सम्बन्धित नहीं थे । वे संज्ञा-शून्य जीवन जाग जाओ ईश्वर की भक्ति बहुत प्यारी है जिसने इस अखिल सृष्टि का निर्माण किया है । तुम अपने स्वभाव एवं विचार को बहुत ही मृन्मय बना लो यदि तुम्हें इस भव-सागर से पार उतरना है । नहीं तो अभिमानी स्वभाव की नाव उस पत्थर के नाव के समान है जिसपर चढ़कर कोई इस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं उतर सकता । बिना अपना दैन्य प्रदर्शित किए अथवा बिना विनय-स्वभाव का प्रदर्शन किये यह संसार भव-सागर में डूब जायेगा ।

राम की शरण मिलि सुखदाह, काढ़ी ठीक बड़ह ।
जाति-पाति का मैं नहीं चाहिं, ना चाहौ कुलह ।
बहुत अजाती पार उत्तर गये, बुढ़ि गए कुलह ।
राम भक्ति किउ सबे डूढ़ है का पण्डित का नाह ।
सदना, नामा दास कबीरा, कहा रहति कुलह ।
केतु अकेतु भक्ति हरि प्यारी, जिन या सृष्टि नाह ।
पाहन की अभिमान नाव है, को चढ़ि पारे नाह ।
कह मीता बिना दीन गरीबी, बुढ़ि जाति दुनियाह ।

मीतादास जी कहते हैं कि मनुष्य को विनम्र होना चाहिये । लेकिन उसकी विनम्रता बनावटी नहीं होनी चाहिये । जिस मनुष्य के हृदय में दीनता गरीबी और मुधर स्वभाव का समावेश हो जाय वह हृदय धन्यवाद का पात्र है । यदि मनुष्य का स्वभाव कृत्रिम है केवल लोगों की धोखा देने की इच्छा से नम्र बनना है तो वह अर्थहीन है । यदि मनुष्य के मन के अन्दर भाग जैसे मादक द्रव्य की कलुषता है तो व्यर्थ का नम्र बनकर सबको झुककर प्रणाम करने का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं^१ । ईश्वर प्राप्ति का अनुपम साधन नम्र स्वभाव है ऐसा सुनकर बहुत से दुष्ट प्रकृति के लोग भी विनम्र बनने का उपक्रम करने लगे । लेकिन बिना सच्ची विनम्रता के कुछ भी सम्भव नहीं है । इनकी विनम्रता तो उसी प्रकार की है जैसे भीरु दिवाने के लिए तो कितना प्रेम से 'मीऊ मीऊ' की मीठी ध्वनि करता है लेकिन परीदा में सूर्य जैसे विभीषे जीव का भक्षण करता है । मन के अन्दर तो कुछ लेकिन ऊपर पाशण्डियों का भेष ईश्वर से छिप नहीं सकता । यह संसार ऐसे ठाणों का समूह है कालरूपी जंजीर उनके गले में पड़ी है । सच्चे सज्जन पुरुष को सच्चे गुरु से भेंट हो गयी वहाँ पर किसी प्रकार के शक-सन्देह का स्थान नहीं । मीतादास जी कहते हैं कि नम्रता और सज्जनता के लड़ पर जहाँ एक ओर सज्जन लोगों की वास्तविक तत्त्व की प्राप्ति होती वही दूसरी ओर दुष्टों की तत्त्वहीनता की ग्रहण करना पड़ता है ।

दीनता भाग्य बड़े ते होई, धन्यर घट सौई ।
 कार भया सज्जका सिर ठाये, मीतर भरी भंगीई ।
 सुनि-नवै बहुत सठ ठागे, साँझु बिना का होई ।
 जैसे मीर मीऊ ते छे, विनाहर जीठे ठोई ।
 उपर पाशण भेष बनाया, हरि ते कार बपीई ।
 कालु जंजीर जेहू गर डारी, जग अगिधन के ठोई ।
 सचि सज्जन का गुरु मिलिया, तहाँ न दुबिया होई ।
 कहे मीता सन्तन तत लिन्हा, साकठ लिन्ही होई ।

विरक्ति एवं लील्यता:

मीता साहब के मन में सांसारिक झुल-कपट, पावण्ड आदि की भावनाओं के प्रति बहुत ही घृणा थी। यही कारण था कि उन्होंने इस बुराईयों से बचने के लिए विरक्ति का मार्ग पसन्द किया। काम-वासना आदि की वे ह्य समझते थे क्योंकि ये भगवद् भजन के मार्ग में बाधक हैं।

मीता साहब कहते हैं कि स्त्री और सम्पत्ति मनुष्य की अधःपतन की ओर ले जाने वाले हैं। कोई यदि नारि के पीछे पागल है तो कोई धन-दौलत के पीछे। इस संसार में सबकी यही स्थिति है कोई ऐसा नहीं मिलता जो हमें राम से मिला दे।^१

मीता साहब कहते हैं कि यदि मनुष्य एक ओर तो विषय-वासना में लिप्त रहना चाहता है तथा दूसरी ओर ईश्वर की प्राप्ति चाहता है। एक साथ दोनों कैसे सम्भव है। जब जीव अपने शरीर की सुधि-बुधि को देता है तभी उसे ईश्वर मिल सकता है।^२

मृत्युभय:- मीता साहब के अनेक पदों की पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन्हें मृत्यु का भय सदा सता रहा है। जीवों की इसी मृत्यु से बचने के लिए वे उपयुक्त मार्ग बताते हैं। उनका कहना है कि बिना भगवद् भक्ति के शरणा मृत्यु डोड़नी नहीं।

^१ मनु रकुँ सो फंस रहा, कोई नारि कोउ दाम ।

दूजा कहवा पहर, जीने मिठावे राम ॥

-हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, पद सं०-१२५५

^२ विनी चाहै और हरि चाहै, कैस हरि का होय ।

देह बिसारी तब मिठे, सेइवा मीत न होय ॥

-हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, पद सं०-२१८६

मीता साहब लीगों की इन्द्रिय-निग्रह की महत्ता की सम्झाते हुये कहते हैं कि जो पाँचों इन्द्रियों की वश हैं का जेता है उसे उस अविनाशी परब्रह्म की प्राप्ति होती है । वह पुनः आवगमन के चक्रमें नहीं फँसता । मृत्यु का डर उसे फिर कम नहीं होता ।^१

मीता साहब एक पद में लीगों की मृत्यु का भय दिवाते हुए कहते हैं कि तीर्थ-यात्रा और उपवास व्रत से कोई भक्तागार से पार नहीं उतर सकता और न तो वेद पुराण का श्रवण ही । इस निमित्त उसका कोई उपकार कर सकता है । संतों की संगति ही केवल ऐसी है जो उसका कुछ उपकार कर सकती है । बिना संत संगति के मनुष्य मृत्यु के कठोर दुःख से कभी बच नहीं सकता है^२ । मीता दास की मृत्यु का भय बार-बार बता रहा है । वे उस कष्टदायक मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि राम के बारे में हमें तभी कुछ सम्झ में आया जब हमने गुरु की सेवा की । माया मोह की वह फाँसी जिसके कारण मैं मृतक जैसा हो रहा हूँ अब टूट गयी । अब मैं मृत्युसार तत्व की ग्रहण कर लिया और पाँचों इन्द्रिय तथा उसकी पचीसी लिप्खाओं को वश में कर लिया । ध्यान और ज्य केरकाकार काके हमने अमृत-रस का स्वास्वादन किया । इस प्रकार मुझे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तात्त्विक ज्ञान हुआ और यह संसार फीका (उदास) लाने लगा । मीता साहब कहते हैं कि वही सच्चा भवत है जो इस मत का अनुसरण करता है । यह संसार पशु के

^१ पाँचों इन्द्रिय बस के राखे, तिन्हें मिळे अविनाशी ।
गम बास कबहुं ना आवै, दु जाय जम फाँसी ॥

-स्तोत्रलिखित ग्रंथ, मीतादास, पद सं०-२२

^२ तीर्थ बसत तरै ना कोइ, ना सुनि वेद पुरान ।
कह मीता एक संत संगत बिनु, जापुर होय प्यान ॥

-वही, पदसंख्या-१६४

समान मूर्ख है सत्य कहने पर रुठ जाता है । ये लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जब यमराज आकर इन्हें अपने लण्डे से मारकर हताहत कर देगा तब इन्हें वास्तविकता सम्झ में आयेगी । मीता साहब तत्कालीन रुढ़ियों से ग्रसित, सनातन धर्म के कठोर परम्पराओं से पीड़ित हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय को उचित मार्ग दर्शन देने वाले यथार्थवादी सन्त कवियों में से एक थे और जहाँ एक ओर वे साधना के दीत्र में बहुत बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे वहीं दूसरी ओर दम्भ और पाबण्ड को घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे । उनके जीवन का उद्देश्य यौन एवं आत्मदर्शन के मार्ग से च्युत मानव मात्र को उसका परम उद्देश्य बताना था । वास्तव में यदि हम मीता साहब के काव्य को क्रुद्ध दृष्टिकोण से अवलोकन करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर के यथार्थ मार्ग में जितनी भ्रान्तियाँ और कमियाँ आ गयी थी उनका सही निराकरण करके उचित मार्ग दर्शन ही उनका परम लक्ष्य था ।

मीतादास जी केवल मठाधीश संतों की तरह उपदेशक न थे । कबीर पंथ की यथार्थ धारा के साथ यद्यपि उनका अटूट सम्बन्ध था लेकिन उनकी वृत्तियों को दूर करने का उन्होंने भी गंभीर प्रयास किया । उनकी विचार-धारा स्वतंत्र थी । वे अपने कर्मों के द्वारा अपने भ्राता-पौत्राण का भार स्वयं वहन करना पसन्द करते थे । किसी अर्थि जन्म करके अपना जीवन यापन

राम गति, समुझ पौ हौं कै, सतगुरु सेहै से ।
 माया मोह की टूटी फाँसी, मोखुव होय रहै जै ।
 मूल गहरी डारन का झाड़ो बांधी पाँव पकीसी ।
 सुरति निरति की लगि कुभाणि, पियौ अपीय ससै से ।
 भटि ठे ब्रह्म ज्ञान तबु जमै, जगु लागे तब फीकी ।
 सोई भक्त जो या मत पावै, माला तेरा भूठी ।
 कह मीता पशुवा सठ भूछे, साँव कहै चलो रुठी ।
 जब जम बीगरा अहं लाहं, तबही पाँवै टूटी ।

-स्तोत्रलिखित ग्रंथ, मीतादास, पद सं-१३४६

करना ही उनके जीवन का पसन्द था । उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था । वे रामत्व को मनुष्यत्व पर अनायास ही थोपने की बरा समझते थे । बल्कि मनुष्य अपने योगबल से रामत्व को प्राप्त कर सकता है । यह उनका अपना मत था । मीतादास न तो आदर्शवादी थे और न आदर्शानुसृत यथार्थवाद में ही उनका विश्वास था । वे बहुत ही अस्पष्ट स्वभाव के स्पष्टवादी थे । उनकी इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरी अमुक बात से अमुक व्यक्ति या समुदाय रुष्ट हो जायगा । उनकी हम कर्म का सहारा लेकर ज्ञान और योग के समिष्ट्या से भक्तिकी और उन्मुख होने वाले संत कह सकते हैं । सामाजिक कुरीतियों की विरोध करने में जहाँ एक ओर उन्होंने कही भी दबे दबे स्वर में अनुग्रह विनय नहीं किया है वहीं दूसरी ओर जो सुधारने के लिए उचित मार्ग दर्शन भी किया है ।

मीतादास जी स्वीकार करते हैं कि वे कभी भी ज्ञान बाध की किया पाठशाला में नहीं पढ़ा फिर भी उन्होंने धर्म के मूल तत्वों का गहन अध्ययन एवं मनन किया । यही कारण है कि पौराणिक मान्यताओं की सकारण (साधारण) आलोचना करते जो नए योग के नवीन प्रयास के रंग में रंगने की सफल कोशिश किया । उनके किष्कंधा ज्ञान एवं तर्क के सम्मुख प्राचीन पौराणिक मान्यतारं बीनी ही गयी । अपने आलोचक शब्दों में चिन्मयिचित 'कृष्ण' की गुण्डा और 'राम' की रावन के समान 'दानव' की उपाधि से तिरस्कृत किया । वे अज्ञानी और जिद्दी स्वभाव के भी नहीं थे । गीता के प्रणीता कृष्ण जैसे पुरुष संत कहकर उनका सम्मान भी किया है वहीं 'कृष्ण' नामक व्यक्ति द्वारा ब्रह्म में की गयी अनियमितताओं की उन्होंने आलोचना की है ।

सम्प्रदाय:

मीतादास जीवन पर्यन्त समाज की उपदेश देते रहे । सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन कर मनुष्य को सत्य के मार्ग पर अग्रसर करना उनकी

बन-बागी का उद्भव था । अपने जीवन-पर्यन्त उन्होंने किसी समुदाय या गद्दी को मान्यता नहीं दिया लेकिन उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके नाम पर मीता सम्प्रदाय का नामकरण हुआ । उनके शिष्य भिन्न-भिन्न स्थानों पर गद्दी के स्वामी बनकर मीता सम्प्रदाय को चलाने लगे । इन सम्प्रदायों में आगे चलकर कटुता और द्वेष की भी स्थान मिलता गया । उनके सात प्रमुख शिष्यों में बाबू बैरीसाल सिंह जी के अतिरिक्त सभी शिष्य परम्परा को आगे बढ़ाते रहे । इन शिष्यों में राम-द्वेष वज्र उड़ड़ भगड़े की नौकत आ गयी । यही कारण है कि दोस्तीनगर उन्नाव में उनके सम्प्रदाय के प्रमुख शिष्य आज फूट के शिकार बन चुके हैं । दो समुदायों में मीता समुदाय विभाजित हो गया है । मीतादास जी के निर्वाण एवं उनके शिष्यों के निर्वाण की तिथियों पर उनकी समाधियों पर अलग-अलग शर्मों में बैठकर उनके बन-बागी का पाठ होता है । एक सम्प्रदाय के एक गुट ने उनके नाम से दोस्तीनगर में सन्त मीता गुरु द्वारा हथारों की ताकत से बनवाया है । दूसरा समुदाय भी पीछे नहीं है । उसने मीता-साहित्य मर्मज्ञ ठाकुर ज्ञान सिंह के नेतृत्व में मीता साहब की समाधि स्थल पर दो मंजिला आवास गृह का निर्माण किया है जिससे उनके निर्वाण तिथि की होने वाले मेले में वह अपने अधिकार-ऐश्वर्य को व्यक्त कर सकें ।

मीता साहब ने अपने जीवन-काल में केवल दो सौ अठावन (२५८) शिष्यों को उपदेश दिया । अपने सभी शिष्यों का उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है । उनके प्रमुख शिष्यों में श्री बाबू बैरीसाल सिंह जी तत्कालिक राजा झौड़ियासैड़ा (रामजी), सरजी बत्राजी, फरुहाबाद (फतेहपुर), इन्दौर बीबी अग्रवालिन (लखनऊ वास), पौनी बीबी ठाकुर कसबा, पुरवा, उन्नाव नान्दू लोध सैयद अब्दुलपुर, श्री प्रजापति तिवारी नवल (कानपुर) और बन

हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, दोस्तीनगर, उन्नाव

सिंह बौहान, देहस्तीनगर, उन्नाव थे । इनमें केवल बाबू बैरिसाल सिंह जी की छोड़कर शेष शिष्यों ने अपने आपको सन्त-पथ से विरत नहीं रखा । इन प्रमुख शिष्यों की बदन-वाणी भी वैद्य-लिपि में है जो दोस्तीनगर उन्नाव में सुरदिता है । उनके प्रमुख शिष्य श्री प्रजापति तिवारी नवल (कानपुर) के सातवीं पीढ़ी के अन्तिम पुत्र के पास अभी भी मीता साहब के ढोलक, सारंगी, सितार, बड़ाऊ आदि सुरदिता हैं । आज मीतादास जी के अनुयायी बहुत शिष्य हो गये हैं । वे मीतादास जी की ईश्वर-तुल्य सम्झ कर उनके बदन-वाणी की प्रतिदिन के श्रियाकलापों का आधार मानते हैं । मीतादास जी के शिष्यों का कार्यक्षेत्र उन्नाव, कानपुर, बदा, फतेहपुर, लखनऊ जनपद प्रमुख है । प्रतिवर्ष मीतादास की पुरवा तहसील जिला उन्नाव में निर्मित समाधि पर प्रतिवर्ष कार्तिक पंचमी को उनके अनुयायी शिष्य उनकी समाधि के दर्शनार्थ आते हैं एवं उनकी समाधि पर तीन दिन तक बदन-वाणी का पाठ करते हैं । आज भी सम्पूर्ण परिवार मीता-सम्प्रदाय के पीठासीन गुरु से दीदिता होता है ।

दोस्तीनगर (उन्नाव) में मीता साहब के शिष्य बदन सिंह बौहान नान्दू साहब की भी समाधि है । इन समाधियों पर भी वर्ष में एक-एक बार मेला लगता है । वहाँ भी मीता साहब तथा अन्त में उनके शिष्यों के बदन-वाणी का पाठ होता है ।

जैसा कि मीता साहब कहते थे उनके सभी शिष्य सतिहर किसान या श्रमिक वर्ग के हैं । कोई भी उनका अनुयायी नहीं है जो परीपजीवी हो । कोई भी जीनिया वस्त्र पहनकर केवल भगवत-भक्ति में हीन उका शिष्य नहीं है । और न तो धुनीकी ही रखता हो जिससे मीता साहब की बदन वाणी जमानस की स्पर्श कर सके ।

संत मीतादास जी का समाधि-स्थल
पुखा (उन्नाव)

शिष्याः:- मीता साहब ने स्वयं लिखा है कि उन्हें गुरु सं० १७७५ में मिले जिससे उन्हें ज्ञान और सिद्धि प्राप्त हुई। इस समय उनकी अवस्था २० वर्ष की थी। गुरु ने माया मोह की फाँसी काटकर उन्हें अलौकिक ज्ञान का उपदेश दिया जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।

माया मोह की फाँसी काटी तोड़ी बाज जंजीर
धनी मिला पतिय भई मीता भी फकीर ॥ २

विरागः:- मीतादास जी सन्ने गुरु की बीज में बहुत पहले निकल चुके थे लेकिन सतगुरु उन्हें सं० १७७५ में मिले। अपने वाणिज्य को त्यागकर उन्होंने वैराग्य ले लिया तथा गृह का परित्याग कर पुखा (उन्नाव में) आकर बस गये। वहीँ पर बीरराम कायस्थ सद्गुरु से दीक्षा ले कर उन्होंने वैराग्य ले लिया।^१

समाधिः:- मीतादास जी ने सं० १८२५ में पुखा में ही अपना यह नश्वर शरीर त्यागकर निवृत्ति की प्राप्ति ली। उनके शिष्यों ने पुखा (उन्नाव) में ही उनका समाधि निर्मित किया। आज भी पुखा में लगभग ५ बीघे जमीन पर स्थित उनकी समाधि ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणित कर रहा है।

^१ तब उमर बस अठारस की----

-हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, पदसं०-३६१

^२ मीतादास, हस्तलिखित ग्रंथ, पद संख्या- ६५८

^३ वही, पदसंख्या- ६५७ ।

द्वितीय प्रकरण

संत पीतादास और उनका साहित्य

संत मीता और उनका साहित्य

हिन्दी साहित्य क्षेत्र में चाहे सुदास ही या तुलसीदास, जयसी ही या कबीरदास सभी की रचनाएँ विवादास्पद ही हैं। उपरोक्त किसी भी महान् संत की प्रामाणिक हस्तलिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। उनकी रचनाएँ उनके शिष्यों द्वारा मौखिक रूप से कण्ठस्थ कहे कालान्तर में लिपिकारों द्वारा लिपिबद्ध किये गये। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार कविता अनुकृति की अनुकृति है। इसीलिये अनुकृति की स्मरण कहे लिखने से वह वास्तविकता से दूर हटती चली जाती है। क्योंकि उनमें त्रुटियों का बाहुल्य होना अनिवार्य है। यह तथ्य मीतादास के लिये अपवाद सिद्ध हुआ। मीता दास जैसे कबीर के समस्त संत का स्वहस्तलिखित ग्रंथ आज भी उनकी मस्ती का परिचायक है। कौनो लिपिक में अपनी बचन-वाणी की लिपिबद्ध कर मीतादास जी ने तिथि युक्त हस्ताक्षर के साथ उसकी प्रामाणिकता में तनिक भी सन्देह के लिये स्थान नहीं दिया।

संत मीता और उनकी रचनाएँ:

मौखिक एवं लिखित:- मीतादास जी की बचन-वाणी के दो स्वरूप परिलक्षित होता है - (१) मौखिक (२) लिखित।

(१) मौखिक:- मीतादास जी पण्डितों की तरह गद्दी स्थापना कहे उसकी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिये अपनी रचनाओं का सृजन नहीं किया अपितु भक्ति-भाव से सस्वर में भजन के रूप में शिष्यों के मन में भक्ति-भावना की जागृत करना ही उनका उद्देश्य था। अतः मौखिक रूप से सस्वर में रचे गये बहुत से पद शिष्यों के द्वारा कण्ठस्थ होकर पीढ़ी दर पीढ़ी फतेहपुर के समीपवर्ती स्थानों उन्नाव, फाँसी, कानपुर आदि स्थलों पर फैल गये जिनकी सुकल कला कठिन कार्य था।

[illegible]

Handwritten Tamil script, likely a religious or philosophical text, written vertically from right to left. The text is dense and appears to be a continuous passage.

9113

ऐसे मौखिक पद ही सम्बन्धित: मीता साहब की हस्तलिखित से लिपिबद्ध न हो सके। यही कारण है कि मीता दास जी के हाथ के बहुत से पद यत्र-तत्र उपरोक्त स्थलों के सामान्य वर्ग के लोगों में आज भी प्रचलित हैं जो मीतादास जी की समाधि स्थल पर उनके निर्वाण तिथियों की सस्वार से भजन ग्य में गाये जाते हैं। ऐसा ही एक मौखिक पद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कव्यार्णव कौमुदी के दिग्पाल ब्रह्म के उदाहरण में उद्धृत है^१। यह पद दोस्तीनगर में संकलित मीतादास जी के पदों में नहीं है। आचार्य जी से इस पद के स्रोत के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने किसी के द्वारा सुनकर ही इस पद को अपने ग्रंथ में स्थान दिया है^२।

(२) लिखित:- मीता साहब ने पोथी ज्ञान का सदा विरोध किया क्योंकि पोथी ज्ञान केवल तर्क का विषय बनकर जीव की साधना से विस्तार देता है^३। अपने बचन की पुस्तक का रूप देना केवल बचन-वाणी के ज्ञान-भण्डार की सुरक्षा के लिये ही उनका उद्देश्य था। कैथी लिपि में दोहों, पदों तथा साक्षी शब्द आदि के माध्यम से उन्होंने अपने सम्पूर्ण ज्ञान के भण्डार में लिपिबद्ध किया। आज संत साहित्य में इतनी प्राचीन लिपि में संत का स्वलिखित ग्रंथ पाण्डुलिपिरूप में प्राप्त होना निश्चय ही साहित्य जगत में आश्चर्य का विषय है।

^१ हरिनाम एक साँची, सब भूँठ है पसारा,
भाई न बाप की, तूम संग जान हारा।
ते मान बात मेरे, मथ्याहि त्याग दीजे,
सब काम छाड़ि मीता, एक राम नाम लीजे ॥

^२ आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्यार्णव कौमुदी, पृष्ठ संख्या-२०६।

^३ पोथी पढ़े का हथी ते -----।

मीतादास, हठलिङ्ग, दोहासंख्या-१८६५।

उद्घः:- जैसा की ऊपर कहा जा चुका है मीता साहब अपने उपदेशों की लिपिबद्ध साहित्य सृजन या उनकी सुझाव के उद्देश्य से नहीं किया वरन् अपने उपदेशों की शुद्धता एवं पवित्रता ही उनका उद्घ था । उन्हें इस बात से डर था कि कालान्तर में जिस प्रकार बबीर, दादू, नामिक आदि संतों की वचन-वाणियों में पाहण्डियों द्वारा जिस प्रकार स्वमत का मिश्रण कर उसके मूल रूप को विकृत कर दिया गया उसी प्रकार उनके मत में भी वही कीर्त भवत जीविकोपाजी हेतु उसके रूप को विकृत न कर दे । यही कारण है कि प्रत्येक ~~उद्घ~~ के अन्त में उन्होंने अपने हस्ताक्षर तिथि के साथ अंकित कर दिया ।

लिपि और प्रतिलिपि:- मीता साहब की वाणी मूल में सुरदिता है अतः उसकी दीप अथवा हल्क उसका नकल उतारकर किसी और नाम से प्रसारित करने की कल्पना करने में किसी का साहस नहीं हुआ । उनकी शिष्य परम्परा में प्रसिद्ध विद्वान् ठाकुर ज्ञान सिंह उन्नाव ने उनकी वचन-वाणियों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को देखकर कालान्तर में इसके नष्ट और विकृष्ट हो जाने के भय से सन् १९३६ से उनके सम्पूर्ण वचन-वाणी की वैधी लिपि में ही प्रतिलिपि कराकर सुरदिता रखने का प्रयास कर रहे हैं । ठाकुर साहब का प्रयास लगभग पूर्ण हो चुका है । उसकी एक प्रति उन्होंने मीता साहब के शिष्य परम्परा के मुख्य धारा के वर्तमान शिष्य श्री तिवारी जी को उन्होंने समर्पित कर दिया है । दूसरी प्रतिलिपि स्वयं उनके पास सुरदिता है । मीता साहब के शिष्य के निर्वाण की पुण्य तिथि पर उनकी समाधियों पर इन्हीं प्रतिलिपि की पढ़कर लोगों को सुनाया जाता है । मूल प्रति की केवल दर्जन हेतु पाण्डाल में सुरदिता रखते हैं ।

संकलन का संग्रह: मीता साहब का ग्रंथ हस्तलिखित होने के कारण आज

^१ देखिये- ठा० ज्ञान सिंह उन्नाव की प्रतिलिपि ।

मी अपनी जीर्ण-श्रीर्ण अवस्था में ही अपनी प्राचीनता की उपादेयता सिद्ध करता है। मीता साहब द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ उनके कतिपय शिष्यों के हाथ लगा जो एक स्थान में संग्रहित न हो सका। किसी के पास १००-२०० पदों के संग्रह की कोई पुस्तक थी तो कोई सैकड़ों दोहों के कोई सण्ड का स्वामित्व बन बैठा। यही कारण है कि उनका साहित्य कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, भरौसी आदि स्थानों पर बिखर गया। सन् १९२५ के पड़वात संत-साहित्य के मर्मज्ञ अपने अथक परिश्रम से उनके बहुत से पूर्ण और सञ्चित पोथियों को एकत्र किये। जितना भी मीता साहब के बदन-वाणी के पद, दोहे, साक्षी व शब्द आदि की उपलब्धि उन्हें हो सकी उसको सुरक्षित करने के विचार से वैसी लिपि में ही उन्होंने प्रतिलिपि किया। ५० वर्गों के निरन्तर प्रयास से उनके प्रतिलिपिरूप लगभग ३५०० दोहों और २५०० पदों का एक विशाल संग्रह उनके अनुयायियों को प्राप्त हो सका है। अतः मीता साहब की बदन-वाणियों का संग्रह अपने आपमें पूर्ण नहीं है क्योंकि अभी उनके स्वलिखित और मौखिक पद अज्ञात लोगों के अधिकार में है।

पदसंख्या तथा क्रम:- मीता साहब की स्वलिखित बदन-वाणी में पदों तथा दोहों आदि की संख्या क्रमवार नहीं है क्योंकि विभिन्न सञ्चित एवं फुटकर पदों एवं दोहों की एकत्रित कर उस पुस्तक का रूप दिया है। ठाकुर ज्ञान सिंह ने अपने प्रतिलिपि संकलन में उनका क्रम से संख्या देकर उसको तालमय में बांधने का सुत्रपात किया है।

प्रमाणिकता:- डा० सरनाम सिंह शर्मा ने किसी कवि की कृतियों की प्रमाणिकता के तथ्यों का उद्घाटन करते हुए बताया कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिकता के तीन मापदण्ड हो सकते हैं^१।

^१ डा० सरनाम सिंह शर्मा, कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त, पृष्ठ संख्या-१०४।

(१) स्वयं कृतिकार की कृति सबसे अधिक प्रामाणिक हो सकती है (२) प्रामाणिकता में दूसरा स्थान उस कृति को दिया जा सकता है जिसकी प्रतिलिपि कृतिकार के जीवन काल में ही हो गयी हो और (३) इन दोनों के अभाव में किसी भी सम्बन्धित प्राचीनतम कृति को अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है ।

डा० सरनाम सिंह जर्मा के सिद्धान्त के आधार पर मीता साहब की स्वलिखित हस्तलिपि की दृष्टिगत रखते हुए उसकी प्रामाणिकता पर तनिक संदेह नहीं किया जा सकता है अन्तिम पृष्ठों पर उद्धृत मीता दास जी के तिथि युक्त हस्ताक्षर उसकी प्रामाणिकता पर एक और मुहर लगा देते हैं । भले ही यह तथ्य मौखिक रूप से विश्वरे उनके वाणी-वक्त्रों पर लागू न हो लेकिन हस्तलिखित ग्रंथ की प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में विद्वत् समाज की स्वीकार करना ही होगा । मीता साहब ने स्वलेखनी से ही अपने जन्म पद बोलने की तिथि, गुरु से प्रथम साक्षात्कार, साक्षी पद बोलने की तिथि एवं अपनी सम्भावित मृत्यु की तिथि का उल्लेख किया है । उनके पदों के संकलन के प्रथम पृष्ठ पर यह अंकित है । कभी लिपि में इसका हिन्दी रूपान्तरण निम्नलिखित है -

जीवन पद का दोषी, सौ नरक ते ना निक्की,
स्वाहिंद का हुकुम था सौ हम कहा ।

संवत् सतरह सौ नब्बे ता साक्षी पद बोले - १७६०

संवत् सतरह सौ पचहत्तर में सतगुरु मिले) १७७५

तब उमर बरस अठारह की मीता की)

जन्म १७७७

तब संवत् उठारह सौ पचीस मीता के देह कूटी १८२५
(कूटीगा)

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

संत भीता वास
 की
 हस्तलिपि
 में
 उनके निवास
 का
 पता
 (फोटो स्टेट कार्पी)

एक संकलन के प्रथम पृष्ठ पर अपने निवास-स्थान का पता बताते हुए मीतादास जी ने लिखा है कि मेरा निवास-स्थान गंगा और यमुना के बीच स्थित फतुहाबाद गांव है पीथी के ही जाने पर प्राप्तकर्ता इस उपरोक्त पते से उपरोक्त स्थान पर पहुंचा दें अन्यथा वह राम का गुनहगार (दोषी) कहलोगेगा और पाप का भागी होगा। अपना पता देने के साथ-साथ उन्होंने बारहमासा, बरवै, दोहा आदि पुस्तक के उसी पृष्ठ पर उल्लेख किया है

साह मीता की गंगा यमुना के बीच फतुहाबाद से जी			
पीथी पावे और ना पहुंचावे सी राम का गुनही होंग			
१ -	बारहमासे	---	पृष्ठ ४
४ -	बरवै	---	२२
२२ -	दोहा पावण पर	---	४८
४६ -	दोहा गुरु विवेक	---	८०
८९ -	हिन्दीला	---	८९

एक संकलन के प्रथम पृष्ठ पर मीतादास जी ने लिखा है कि गंगा यमुना के बीच फतुहाबाद नामक ग्राम स्थित है। यह फतुहाबाद बारा के घाट से पंच कोस तथा सुराजपुर से बार कोस दूर पर स्थित है। उसी ग्राम फतुहाबाद में निवास करने वाले मीतादास जी की 'मीता के पद' नामक पीथी उपलब्ध है। वे पद १८६० में बोलें थे। इस पर धनदारी, सरुजी जी के पद, बास्ती, मल्हार, सावनी आदि की पृष्ठ संख्या दी गयी है।

पौथी फतुहाबाद की मीता के मद गंगा जमुना के
बीच फतहा, बारा के घाट ते पांच कोस सुराजपुर
ते चार कोस पर ये फतुहा है । पद बीले सं० १७६०

१ धादारी

४५ सहजी के पद

३३ आरती

५१ मल्हार

५२ सावनी

२२

५८

संत गिरही होत हैं ।
इन्हें छे सौराम मिले
संत की आशिन की पलक
नहीं पस्त है । जर बुरी
नहीं आवत

मस पाबण्ड है । जो
इन्हें संगत बुरी सो
राम का गुनही अधिक
होई ।

मीतादास जी के एक पाण्डुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर पद बीले का सम्बन्ध १७७५
तथा अपनी उम्र अठारह वर्ष बताया है । तत्पश्चात् पद, दोहा, गारी,
फाग आदि के प्रारम्भ होने का पृष्ठ संख्या उद्धृत किया ।

ग्रंथ मीतादास, फतुहाबाद के जब पद बीले, तब उमीर बास
अठारह की सं० १७७५

१ पद दोहा एक ते
२५ गारी पचीस ते
७० डेलात
८० अन्त थमार
६१ फाग
६० कवित
१०० रीसता

उप्युक्त पाण्डुलिपियों के अध्ययन से यह स्क्तः प्रमाणित हो जाता है कि वे सभी कृतियाँ जिनका उल्लेख किया गया है, मीतादास जी द्वारा हस्तलिखित हैं ।

विद्वानों का मत:- संत साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य पद्मराम चतुर्वेदी जी अपनी पुस्तक 'उत्तरी भारत की संत परम्परा' में मीतादास एवं उनकी पाण्डुलिपियों का स्पष्ट उल्लेख किया है^१ । प्रसिद्ध विद्वान कैप्टन सुखीर जी ने भी मीता साहब की समाधि का दर्शन करके, उनके अनुयायियों से भेंट-वार्ता तथा उनकी पाण्डुलिपियों का अवलोकन कर दैनिक 'बाज' समावापत्र के माध्यम से एक लेख^२ प्रकाशित किया जिससे मीतादास जी के ग्रंथों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है ।

काव्य तत्व की दृष्टि से संत मीता की रचनाओं का विश्लेषण:

मीता साहब की कवन-वाणी में न तो कालिदास और न तो सुमित्रा की भाँति सगुण ब्रह्म की नाटकीय अभिव्यक्ति है और न तो तुलसीदास व केशव की भाँति साहित्यिक तत्वों की पुनर्निर्माण व्याख्या की अभिव्यक्ति है । बिहारी के सौन्दर्य का वाङ्मयार भी मीता साहब की वाणी-वचन का मुख्य विषय न बन सका । किन्तु काव्य तत्व की परम्पराओं की पृष्ठभूमि में ऐसे प्माणित तत्व अन्वेष्टित हुए हैं जिसके आधार पर उनकी रचनाओं का काव्यकृत की कोटि में रखा जा सकता है । मीता साहब^३ कवि की उपाधि के लिये कवन-वाणी का सृजन नहीं किया अपितु आभ्यांतर के गूढ़ नैसर्गिक भावों

^१ आचार्य पद्मराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा,

^२ कैप्टन सुखीर सिंह, दैनिक 'बाज'

का सलीकरण ही उनका पसन्द उद्देश्य था। कबीर दास जी के पश्चात् अवधी एवं ब्रज भाषाओं में रचित काव्यों की आंचलिकता को लोक भाषा में परिवर्तित कर मीता साहब ने उनका नवीनीकरण किया। कबीर के पश्चात् उनसे भी सरल साहित्यिक वाणी को लोक-वाणी में प्रथम देकर मीता साहब ने अपनी साहित्य प्रौढ़ता का जो परिचय दिया वह अपने आपमें एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अतः मीता साहब की जन-वाणी में साहित्यिकता की खोज करते समय उनकी सुधारक प्रवृत्तियाँ वैराग्य, सण्डन-मण्डन, कुम्हीं की भर्त्सना आदि की दृष्टिगत रहना होगा अन्यथा यह अन्वेष्टन सत्य से परे सिद्ध होगा।

साहित्यिक वातावरण की पृष्ठभूमि:- मीतादास जी के समय साहित्यिक प्रौढ़ता अपने चरमस्थिति में थी। सुरदास जी का वात्सल्य प्रेम अपने भुवालय में विकसित होकर बिहारी के राधा-कृष्ण का श्रृंगारिक प्रेम बन चुका था। तुलसीदास जी का आदर्शवाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्री राम के नैसर्गिक स्वरूप को स्पष्ट करने के बजाय उनके लौकिक पदा को अधिक प्रतिपादित किया। जिससे उनका साहित्य समाज के विभिन्न कठिनाईयों के अतिक्रमण से बचाकर मर्यादा के पवित्रता की आवश्यकता पर बल दिया। केशव का काव्य भी साहित्य जगत की अलंकारिक रिकित्तियों की पूर्ति में ही सहायक सिद्ध हो सका। कबीर दास जी के पश्चात् मीतादास तक कहीं ऐसा लोक भाषी कवि न बन पाया जो कबीर पंथ की वृत्तियों का निवारण कर जन-वाणी में साधना के मार्ग को प्रस्तुत कर सके। मीतादास जी ने इस कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लिया। उनके वागमन से पहले देश का धार्मिक पदा मुख्य सम्प्रदायों के साथ विभिन्न मतों के ब्याघात से जर्जर हो रहा था। मीता साहब ने लोक-भाषा के माध्यम से निर्गुण संत मत की एक नयी दिशा देकर उसका परिमार्जित स्वरूप प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया।

काव्य तत्व:- भारतीय आचार्यों ने काव्य के तत्व (१) शब्दार्थ (२) ध्वनि (३) अलंकार (४) रीति (५) गुण (६) छन्द तथा (७) रस को स्वीकार किया है। पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के (१) भाव (२) बुद्धि (३) कल्पना (४) रूप तत्वों को मान्यता दी है।

भारतीय आचार्यों द्वारा प्रतिपादित तत्वों की मीता साहब के काव्य के संदर्भ में शिल्प विधान कृत्य प्रकरण में विस्तार से व्याख्या की गयी है। यहाँ हम पाश्चात्य काव्य तत्वों के संदर्भ में मीता साहब के काव्य की विवेचना करेंगे।

(१) प्लेटो का काव्य सिद्धान्त और मीता साहब:

ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने कला और नैतिकता (Art & Morality) के समान अनुकरण सिद्धान्त (Theory of imitation) प्रतिपादित किया। उनके अनुसार कला और कविता अदृश्य अजीब सत्ता के प्रतिबिम्ब है। इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए प्लेटो (Republic) के १० वें (x) अध्याय में कहते हैं कि कलाकार दृश्य जगत के दृश्य पदार्थों अथवा उसके प्रतिबिम्ब का ब्रह्मा मात्र है वह संसार की उन दार्शनिक वस्तुओं का बिम्ब चित्रित करता है जो उसके इन्द्रिय-दामता के अन्तर्गत है। इन्द्रिय ज्ञान की दामता केवल सांसारिक ज्ञान तक ही सीमित है वास्तविक ज्ञान ईश्वर की अलौकिक सत्ता में निहित है। दृष्टिगत सांसारिक वस्तुएं दार्शनिक परिवर्तनशील आवागमन से सम्बद्ध है जबकि वास्तविक सत्ता अपरिवर्तनशील शाश्वत है। संसार में सौन्दर्यकरण की नाना वस्तुएं दृष्टिगत होती हैं परन्तु पास ब्रह्म के पास सौन्दर्य का स्वरूप कुछ दूसरा ही है। वह लौकिक सौन्दर्यभूति से परे है। उसका सौन्दर्य

डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी एवं डा० मनहरणीपाल भार्गव,
रस छन्द अलंकार निरूपण, पृष्ठ-६।

अनुपम और सत्य से परिपूर्ण है। कलाकार दृश्य जगत के सौन्दर्य का प्रतिबिम्ब रेखांकित करता है। वास्तविक ब्रह्म की वास्तविकता नहीं।

अपने अनुकरण के सिद्धान्त के उदाहरण स्वरूप प्लेटो ने कहा है कि चारपाह या कुसी जिसकी बड़्ही जाता है वह केवल एक दृष्टिगत वस्तु है वास्तविकता नहीं। इस संसार में केवल एक पद्म चारपाह ब्रह्म की रही होगी और सभी केवल उसकी कल्पना मात्र हैं। बड़्ही जिस चारपाह का निर्माण करता है वह वास्तविक चारपाह का केवल प्रतिबिम्ब है। इस प्रकार उसके द्वारा निर्मित चारपाह सत्य से एक बार दूर छूट। लेकिन चित्रकार द्वारा चित्रित बड़्ही की चारपाह की दृष्टि वास्तविकता से द्वितीय स्तर की है क्योंकि उसकी कृति सत्य ईश्वर की कृति की अनुकृति नहीं अपितु बड़्ही के अनुकृति की अनुकृति है। अतः उसका कार्य सत्य की अनुकृति की अनुकृति से अधिक और कुछ नहीं है। जब कवि चित्रकार की कृति का वर्णन कविता से करता है तो वास्तविकता से उसकी दृष्टि तृतीय स्तर की हो जाती है।

कवि का कार्य भी ठीक चित्रकार की भांति है। कवि वास्तव्य दृष्टि से पलक झुलझुलाने के माध्यम से सांसारिकता को व्यक्त करता है। उसकी कविता भी केवल अनुकृति की अनुकृति है। उसका विषय और काव्य-विधि सभी सांसारिक और दार्शनिक है। उसे मन की वासनायें ही उद्दिप्त होती हैं। मन के सुसुप्त कुविचारों के लिये उसकी कविता एक उद्दीपन है जिससे केवल सामान्य लौकिक आनन्द की अनुभूति होती है वास्तविक अखण्ड सत्ता के अलौकिक आनन्द की अनुभूति नहीं। अतः दोनों त्रयाज्य है¹।

¹The artist, he finds, is concerned with appearance only, or rather the appearance of appearance. He deals with the world which we apprehend with our eyes and ears, the world of seeming in which each object as perceived comes and goes, now seeming large, now small, now hot relatively to this, cold relatively to that, sweet at one moment, sour at another-always changing many, illusory, whereas the real is Unchanging and One. There are many appearances which we call red things, but only one Redness, the idea behind it; and there are many appearances which we call beautiful things, but only one Absolute Beauty, the reality apprehended by the mind. It is the appearances which the artist imitates, not the Reality.

होमर जैसे महाकाव्य को पढ़ना बन्द कर देना चाहिये जो वास्तव में एक अनुकृति की अनुकृति है। दुःख और सुख को समाप्त किया जाना संत का उद्देश्य होना चाहिये। कविता का उद्देश्य केवल ईश्वर की स्तुति एवं महापुरुषों का गुणगान करने में ही उचित है।

प्लेटो के अनुकला सिद्धान्त का प्रभाव मीता दास जी के काव्य में भी परिलक्षित होता है। कबीर, मंथर सृष्टि-क्रम के अनुसार ब्रह्म का वेद-ज्ञान और सृष्टि सामग्री कूर्म जी के पास सुरक्षित थी। निरंजन कूर्म जी के तीनों सिर काट कर वेद को निगल लिया। पुनः उसके श्वास से वेद की उत्पत्ति हुई^१।

कबीर पंथ विवाधारा के प्रवर्तक मीता दास सहब उपरोक्त कारण से ही वेद-ज्ञान को सत्य से परे सम्मते हैं। कूर्म जी को ईश्वर प्रदत्त वेद की सत्य से दूरी प्रथम स्तर की थी। पुनः जब निरंजन द्वारा उसे ग्रहण किया गया तब उसकी दरी सत्य से द्वितीय स्तर की हुई और तब निरंजन के श्वास निकलकर वेद का ज्ञान चारों ओर प्रसारित हुआ। अतः ब्रह्मज्ञान से सत्य की दूरी सत्य से तृतीय स्तर की हुई जो सत्य के तुल्य सर्व स्थाय्य है। यही कारण है कि मीतादास जी वेद-ज्ञान को तुच्छ और साराहीन सम्मते हैं^२।

मीता दास जी की मूर्ति पूजा-विषयक निष्कर्षों में भी प्लेटो के अनुकला सिद्धान्त का रूप ही स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ब्रह्म के निर्गुण निराकाररूप की व्याख्या सत्य की प्रथम अनुकृति हुई। इस व्याख्या की दृश्य-रूप में कल्पना अनुकृति की अनुकृति हुई। यह सत्य से दो बार दूर हटी।

^१ डा० केदार नाथ द्विवेदी, कबीर और कबीर पंथ, पृष्ठ-२१५।

^२ (क) गीता वेदो ना लिखी जी कह गया जुलाहा।

—मीतादास, ह०लि०ग्रंथ, संख्या-४२१

(ख) वेद पढ़े कुछ भेद न जानै उक्ति का जे घटि जाई,
वेद पढ़े कोई मुक्ति न पावे, कस फास वेदो आरी।

—वही, संख्या-४७६

पुनः काल्पनिक सगुणरूप की मूर्तिकार द्वारा मूर्ति निर्माण द्वितीय अनुकृति की अनुकृति हुई जो वास्तविकता से तीसरी बार हटी । इस मूर्ति को ब्रह्म सम्झकर उपासना करना सत्य-मार्ग से बहुत दूर हटकर भ्रम को गले लगाना है ।

मीता दास जी ने प्लेटो की भाँति ज्ञान को इन्द्रियों की सीमा दृश्य-जगत की वस्तु नहीं माना है । ज्ञान वही है जिससे अतीतिक ब्रह्म की सत्ता का आभास हो जाय । उसके दिव्य सौन्दर्य की अनुभूति को पाल करने की विद्या का नाम ही ज्ञान है ।^१

मीता दास जी ने प्लेटो के ^{भाँति} सुख और दुःख दोनों को निर्मूल करने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि ये विभिन्न वासनाओं के उद्दीपन के कारण है जिससे मनुष्य को पशुपट होने का सदा भय बना रहता है । प्लेटो ने काव्य में ईश्वर के अवतारवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया है । ईश्वर को नाना देवी-देवताओं के कल्पित रूप में साधारण नाश्वान मनुष्य की भाँति युद्ध करना, सुख-दुःख का आश्रय लेना, लीकों की भूठी कल्पना से प्रभित करना है । प्लेटो के अनुसार काव्य में ईश्वर और उसके कार्यों की भूठी अभिव्यक्ति ईश्वर का शोध में प्रतिशोध लेना, प्रेम घृणा के कठोर रूप का प्रदर्शन, देवी-देवताओं के रूप में युद्ध की विभिन्निका में कूद पड़ना निन्दनीय है । निर्मूल ब्रह्म को बुराह्मणों के प्रस्तुतकर्ता के रूप में वर्णित करना कहाँ तक उचित है ? ईश्वर की विभिन्न काल्पनिकरूपों में कल्पना करके पूर्ण या आंशिक रूप से उसका कल्पित चित्र इंगित करना घृणित काव्य का रूप प्रदान करना है ।

पावण्डी का गुरु कहै, पावन का कहै देव ।
राम विशारै सुतन निदैं, अंध ना जाने भव ॥
विद्या सबे अविया, बिनु भेटे भगवान ।
मन जीता पंछित भया, पुरुषा मिठा निखान ॥

-मीतादास, कोलिंग्रथ, पदसंख्या-३३६

लौकिक विश्व के परे अलौकिक विश्व के बारे में झूठी कल्पना असहनीय है।
 ऐसे कवियों को मृत्यु के दुसरे दुःख का दण्ड भी अधिक नहीं है। सत्य की
 इस कसौटी पर होमा और हेसीड जैसे ग्रंथ कभी बरा नहीं उतर सकते हैं।
 सुख और दुःख की भावनाओं की अभिव्यक्ति से युक्त काव्य धृष्टित और त्याज्य
 हैं क्योंकि वे सांसारिक नाशवान वस्तुओं का चित्रण करते हैं।^१

मीता दास जी ने प्लेटो की भांति अवताखाद की झूठी कल्पना
 का विरोध किया है। कृष्ण, हरिणाक्षय आदि काव्यमय ईश्वर के
 अवताखाद की मान्यता नहीं दिया क्योंकि वे सब सत्य से परे हैं।^२ महाभारत
 में कृष्ण और कंस के युद्ध कर्ण ब्रह्म के रूप का त्याज्य भ्रमित चित्रण है जो
 सत्य से परे है। इसी प्रकार रामायण में राम-रावण युद्ध, राम-सीता
 विवाह एक कल्पना है। ईश्वर कभी भी सीता-रावण का प्रतिशीघ्र राम रूप
 में नहीं ले सकता क्योंकि वह विग्नय वासना से दूर है। सांसारिक बुराई

१

Can the Guardians of the State allow the poets to misrepresent the gods, and show them as revengeful, or lustful, or cruel, or as waging war among themselves? Can they allow God, who is good, to be described as the author of evil? Can they permit the gods to be shown as assuming fictitious shapes, or telling paltry lies, or in any way demeaning themselves? It is intolerable that falsehoods should be told about the next world, and that it should be reviled in pitiful accounts of death and suffering. Nor is it right that the poets should describe honoured heroes like Achilles or Priam as indulging in weak lamentations, or using insolent language, or as being gluttonous, vengeful or choleric. Nor can the Guardians allow citizens to to "imitate" the words or actions of inferior men. For the good man will be unwilling to imitate any but the noblest characters.

Homer and Hesiod, then, are convicted of immoral teachings, and the tragedians and comedians are condemned because they imitate unworthy objects.

- R.A.Scott-James, The Making of Literature, p.39-

40.

(क) कब साहब धरिया अवतारी ।, मीतादास, हॉलिग्रंथ, पदसंख्या 66

(ख) पाप पुन्य की बेती करते हानि नफा उपजा वाहे ।

- वही, पद संख्या- 2642

उसका स्पर्श करने में अक्षम है । ईश्वर का कार्य मारना, काटना नहीं बल्कि जीवों का पालन करना है । यह तो दृढ़ मायावी जीव ही युद्ध में मार-काट मचाकर अपने मानवीय दुर्गुणों का प्रदर्शन करते हैं, ईश्वर नहीं । यदि ईश्वर की क्रोधी जीव के रूप में चित्रित किया जाय तो वह ईश्वर नहीं अपितु दानवी-भावना का प्रतीक कोई जीव होगा । राम और राक्षस दोनों के इसी दानवी भाव की प्रतीक रूप में काव्यबद्ध किया गया है ईश्वर और जीव के किसी युद्ध का नहीं ।^१

मीता साहब प्लेटों की भांति ऐसी पुस्तकों और गाथाओं के पठन-पाठन एवं श्रवण की आवश्यकता की समाप्त कर देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहते हैं कि कृष्ण का कालीनाग की नथुरा उसका मानमर्दन करना कंस की मारना जैसी कल्पित गाथाओं के श्रवण से क्या लाभ जबकि इनसे मृत्यु भय से जीव मुक्त नहीं होता । वेद, पुराण धर्म ग्रंथों में ऐसे कल्पित ईश्वर अवतारों का वर्णन भी त्याज्य है क्योंकि इनसे जीव की मुक्ति नहीं मिल पाती । ऐसे कल्पित ब्रह्म का काव्य त्याज्य है ।

^१

(क)

दानव एक हरी पव नारी रावन बड़ा खुजारी ।
दूसरा दानव रामबन्द देवा, सैन बहुत जिन मारी ॥

-मीता दास, हठलिङ्ग, संख्या-८१७

(ख)

मार तो साहब के नारी ऊँ पाव्य संसारी ।
उनकी हच्छा ते सब होता ना धरते अवतार ॥

-वही, संख्या ८१८

^२

कान्हा काठि नाथिया, कौं ठारा मारि ।
तकक्या कहि का भ्या नाहू रि जमराज ॥

-वही, संख्या-८१९

अरस्तु का अनुकरण सिद्धान्त और मीतादास:

प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने काव्य के निमित्त अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिनमें अनुकरण सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी पुस्तक (The Poetics) में उन्होंने इसकी बहुत विशद रूप में व्याख्या की है। स्काट जेम्स अरस्तु की कला और सुन्दरता के विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चाहे वस्तुनिष्ठ कला हो या काव्य की सृजात्मक कला, सभी कलात्मक कार्य सुन्दरता के प्ररूप हैं प्रत्येक कला से तत्काल आनन्द की अनुभूति होती है। सुन्दरता का वास्तविक अर्थ सम्मान में अरस्तु ने रहस्यमय श्रेणी (Metaphysical) का प्रयोग किया है। सुन्दरता किसी भी कलात्मक कार्य का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक अंग है। जब हम कहते हैं कि यह कविता एक अच्छी कविता है तो इसका यही अर्थ ध्वनित होता है कि यह कविता सुन्दर है। जब हम कविता के सुन्दरता के कारणों को ढूँढते हैं तो हम उसके किसी विशेष अवस्था की सुन्दरता को अपना केन्द्र बिन्दु बनाते हैं। वे कहते हैं कि कविता या चित्र में क्रमबद्धता, निष्पत्ति और त्रिविध स्वर सुन्दरता के ही अंग हैं जो

१

We find, then, that Aristotle in the Poetics takes it for granted that a work of art, whether it be a picture or a poem is a thing of beauty, and that it affords pleasure appropriate to its own kind.

- R.A.Scott-James, ^{The} Making of Literature, p.56 .

उसी पृथक् नहीं किये जा सकते हैं ।^१

अस्तु ने अपने दो पोयटिक्स में लिखा है कि मिमिस या अनुकरण वास्तव में उत्कृष्ट कला के लिये परम आवश्यक तत्व है । अनुकरण के द्वारा ही उत्कृष्ट कला और मानव-प्रदत्त कला में भेद स्पष्ट हो पाता है ।

अस्तु का अनुकरण सिद्धान्त प्लेटो की भांति पूर्णतया किसी वस्तु का नकल करना न था । वे अनुकरण या प्रस्तुतीकरण की कला का आवश्यक अंग मानते थे । अनुकरण का उद्देश्य ही सुन्दरता की प्राप्ति करना है अतः अनुकरण के द्वारा सुन्दरता का दर्शन होता है ।^२ अनुकरण से उस असीम आनन्द की उपलब्धि होती है जैसा पूर्व कल्पित होता है । अतः इस सिद्धान्त का पालन आवश्यक है । अनुकरण जीवन के कार्य-कलापों का आदर्शरूप है । यद्यपि व्यक्तिगत रूप में इसका प्रयोग होता है लेकिन इसका उद्देश्य शाश्वत-सत्य की प्राप्ति होता है । मन के भावों-अनुभावों के द्वारा ही परमानन्द सत्य रूप की अभिव्यक्ति हो पाती है । वास्तव में अस्तु के कहने का सारा शब्दों में

१

It is not within the scope of his inquiry to ask what beauty means, or in what way the conscious mind apprehends it. That is a metaphysical question. He assumes that to be beautiful is part of essence of a work of art. When we have said that a poem is a good poem we have said that it is beautiful, and when we have found the condition. Which make a poem excellent we have found the conditions of its peculiar kind of beauty When he says that a poem or a picture must have order, proportion and organic unity, he has named qualities which cannot be separated from his conception of the beautiful., R.A.Scott-James, The Making of Literature, p. 50

Mimesis, thou or imitation is in Aristotle's view, the essential in a fine art. It is that which distinguishes encative or fine art from all other products of human minds., R.A.Scott-James, The Making of Literature, P. 54

भाव यह है कि अनुकरण के द्वारा सुन्दरता की उपलब्धि होती है, सुन्दरता से परमानन्द की परमानन्द की प्राप्ति से जीव का प्रत्येक कार्य सल्लभ बन जाता है, यही जीवन का सत्य है। यह सत्य शाश्वत है^१। मीतादास जी भी अस्तु की भांति अनुकरण के सिद्धान्त की महत्त्व देते हैं। अनुकरण का अर्थ नकल नहीं वरन् प्रकृति के परे असीम अलौकिक सत्ता की अनुभूतियों का प्रस्तुतीकरण है। वह अलौकिक सत्ता शाश्वत अविनाशी अद्वितीय कलात्मक ब्रह्मा से परिपूर्ण है। वह सुन्दरता की प्रतिमूर्ति है उसकी अन्तः नर्तन से पलकने से ही परमानन्द की अनुभूति होती है^२।

मीतादास जी, अस्तु की भांति काव्य को सुन्दरता और सत्य का पर्याय मानते हैं। बिना सत्य और सुन्दर के शिव (कल्याण) की प्राप्ति असम्भव है। इसी प्रकार जी कविता अस्तिकाशी और दाशिक (नश्वर) प्रभाव डालने में ही सफल है वह समाज के लिये उपयोगी नहीं क्योंकि वह सुन्दर नहीं है। सुन्दर सत्य और शाश्वत होता है दाशिक नहीं। इसी सिद्धान्त की कसौटी पर तुलसी और सुर की कविताओं को कसते हुए मीता साहब कहते हैं कि तुलसीदास और सुरदास की कविताएँ सेमर के फूल के समान

^१ Imitation or representation than, is of the essence of the matter. It will be beautiful of that is presupposed. It will give pleasure - its appropriate pleasure. It must be persuasive - what we call "convincing" through a representation, it will be an idealized treatment of life. Though it deals with the individual, it aims at universal truth. Its appeal is through the emotions.

-R.A.Scott-James, The Making of Literature, p. 61

^२ हम तो सिखनहार जानै, जानि मनै नहीं मानै
कोटि सुर अञ्जि बनि पर बारौ, सो बनि कवन बानै
नहीं हे रूप नहीं हे रेखा, वा तो ब्रह्म निराळा ।

वाक्य रूप से आकर्षक है लेकिन दार्शनिक (नश्वर) है । इसके सुगन्ध द्वारा मानव-मात्र के हितकी कामना व्यर्थ है^१ । इनकी कवितायें शाश्वत नहीं हैं वे केवल एक वर्ग विशेष के हित का प्रतिनिधित्व करती हैं सम्पूर्ण जात का नहीं । अतः इनमें शिवत्व की भावना नहीं है क्योंकि जो सत्य और शिव (कल्याणकारी) नहीं है वे कभी सुन्दर नहीं हो सकता । उनसे कभी भी अखण्ड ब्रह्म के सौन्दर्य की अनुभूति नहीं हो सकती अतः उनका त्याग ही उचित है^२ ।

अस्तु का विवेक सिद्धान्त:-

अस्तु ने विवेक (कैथारसिस) शब्द का अपने पौहटिक्स में केवल दो स्थानों पर उल्लेख किया है । कहीं भी उसके शाब्दिक अर्थ का निरूपण नहीं किया है । यही कारण है कि कैथारसिस (Katharsis or Catharsis) की व्याख्या अनेक विद्वानों ने विभिन्न रूपों में किया है । हिन्दी में इसका अनुवाद रीज, विवेक तथा परिष्कारण शब्दों के रूप में किया गया है । हिन्दी के विद्वानों में यह विवेक के नाम से अत्यधिक प्रचलित है । वास्तव में हिन्दी के विद्वानों ने अंग्रेजी के विद्वानों के तर्कों को आधार मानकर मूल या अनावश्यक एवं अस्वाधकार पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को ही विवेक (कैथारसिस) की संज्ञा दी है^३ । हिन्दी के विद्वानों ने संस्कृत

^१ तुलसी सुरा की कविताएँ, ज्यों सेमर का फल ।

वास न आवे फल ना ठगै, सो तन का है सुठ ॥

-मीतादास, हठिगृथ, दीहा संख्या- ३४२२

^२ तुलसी सुरा की कविताएँ, भीड़न का हितकारी ।

सुज्जन है ते नालिस करिहै, मीता करी विचारी ॥

- वही, दीहा संख्या- ३४२३

^३ डा० रामसागर त्रिपाठी एवं डा० शान्तिस्वरूप गुप्त, कृद्द साहित्यिक निबन्ध, पृष्ठ-१८३ ।

साहित्य और योग-पथ साहित्य में कैथारसिस के अर्थ का अन्वेषण करने का प्रयास नहीं किया। अस्तु अपने पीथटिक्स में सदा यही हंगित करने का प्रयास करते हैं कि सुन्दरता और आनन्द से उनका अभिप्राय लौकिक दार्शनिक आनन्द की उपलब्धि से नहीं वरन् परमानन्द एवं शाश्वत सुन्दरता से है^१। जरीर से अस्वास्थ्यकर मल की शुद्धि से परमानन्द की प्राप्ति असम्भव है अतः कैथारसिस की व्याख्या आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्साशास्त्र के तर्कों से करना अस्तु के कैथारसिस सिद्धान्त के प्रति अन्याय करना है।

पार्तल्ययोगसूत्र में रेचन (कैथारसिस) की पूर्ण व्याख्या की गयी है। रेचन-स्तम्भन एवं पूरुण द्वारा मन की वासनाओं से क्लिष्ट करना ही प्राणायाम है। इन क्रियाओं द्वारा ही मन के क्लृप्ति विकार परिष्कृत होते हैं^२।

रेचन, स्तम्भन, पूरुण आदि चतुर्विध प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान के ऊपर का आवरण क्षीण हो जाता है। मन के विकार, उसकी वासनाएँ, सभी क्लेशों के कारण हैं। अविद्या, अस्मिता आदि के निवारण के लिये रेचन आदि आवश्यक है। इन वासनाओं के विनाश हो जाने पर ही जीव की क्लेशों से मुक्ति एवं परमानन्द की उपलब्धि हो पाती है^३।

^१ (क) तस्मिन् सति श्वासप्रश्वास योगतिविज्ञेदः, पार्त जतितीता सूत्रम्, साधन पादः ४६।

(ख) तयोस्त्रिधा रेचन-स्तम्भन पूरुणद्वारेण बाह्याभ्यन्तरीण स्थानेषु, गतः प्रवाहस्य विज्ञेदो धारणं प्राणायाम उच्यते।, धारिवर भोज तद् ग्रंथ-तन्मत समीक्षा-पार्तजलि सिद्धान्त, साधनपाद-४६।

^२ देखिये, पृष्ठ संख्या- ५६

^३ (क) ततः दीयते प्रकाशावस्थाम् - पार्तजलि योग दर्शन, साधनपादः ५२।

(ख) ततः तस्मात् प्राणायामात् प्रकाशस्य चित्सत्वात्तस्य यदावस्था क्लेशैर्मुक्तं तद् दीयते विनश्यतीत्यर्थः, धारिवर भोज तद् ग्रंथ-तन्मत समीक्षा, पार्तजलि सिद्धान्त-आदि, साधनपादः-५२।

डा० रामसागर त्रिपाठी एवं डा० शान्तिस्वरूप गुप्त के मत से भी धर्म के योगपरक^{तत्त्वों} पर आधारित ऐचन (कैथारिसिस) के सिद्धान्त की पुष्टि होती है। ऐचन (कैथारिसिस) वास्तव में बाह्य वृत्तियों के निरोधन का एक साधन है। डा० रामसागर त्रिपाठी इस पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यूनान में भी भारत की तरह नाटक का आरम्भ धार्मिक उत्सवों से ही हुआ। प्रो० मरी का मत है कि वगैरिम्भ पर दिओन्यसस नामक यूनानी देवता से सम्बद्ध उत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में देवता से विनती की जाती थी कि वह उपासकों को विगत वर्ण के पापों तथा दुर्कर्मों से मुक्त कर दे तथा आगामी वर्ण में उन्हें इतना विवेकपूर्ण तथा शुद्ध हृदय बना दे कि वे पाप, कलुष, मृत्यु आदि से बचे रहें। इस प्रकार यह उत्सव एक प्रकार से शुद्धि का प्रतीक था। अपने ग्रंथ राजनीति में अरस्तु ने लिखा है कि हाठ की स्थिति से उत्पन्न आवेश के श्मन के लिये भी यूनान में ऊद्दाम संगीत का उपयोग किया जाता था। अतः स्पष्ट है कि यूनान की धार्मिक संस्थाओं में वाह्य विकारों द्वारा आन्तरिक विकारों की शान्ति और उनके श्मन का यह उपाय अरस्तु को ज्ञात था और सम्भव है वहाँ से भी उन्हें ऐचन सिद्धान्त की प्रेरणा मिली हो। सारांश यह है कि विरचन का लक्ष्यात्मक प्रयोग धार्मिक आधार पर किया और उसका अर्थ था नाट्य उत्तेजा और अन्त में उसके श्मन द्वारा आत्मिक शुद्धि और शान्ति।

अरस्तु ने त्रासदी की आनन्द के प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार किया है। ऐचन (कैथारिसिस) के सिद्धान्त से त्रासदी मन में समान उत्तेजक भावों को प्रस्फुटित करके विकारों से मन की परिष्कृत कर देती है।^१

^१ डा० रामसागर त्रिपाठी एवं डा० शान्तिस्वरूप गुप्त, वृहद् हिन्दी निबन्ध, पृष्ठ-१८३।

२

And so, again when he takes it for granted that a Tragedy affords pleasure, he is content with the fact that it does so. He may discuss the particular kind of pleasure which the Tragedian aim at giving..... And if he does at one moment digress into pathology (in his account of the Katharsis - the purging or purifying effect of tragedy), R.A.Scott-James, The Making of Literature p. 51.

काव्य में पात्रों के चारित्रिक उत्कर्ष और अपकर्ष त्रासदी और कामदी के मध्य अन्तर स्पष्ट करते हैं। वास्तु के कथन से यह स्पष्ट है कि कथोपकथन (Plot) त्रासदी का मुख्य अंग है। गम्भीर उच्च स्तर का कवि अपने पात्रों के चरित्र को आदर्शरूप में प्रस्तुत करता है जबकि निम्न स्तर का कवि मनुष्य के स्वभाव एवं उसके स्वाभाविक दोषों को यथार्थरूप में व्यक्त करता है। इन दोषों की अपेक्षा जब कामदी का कवि मनुष्य की बुराई को व्यक्त करता है तो उसी हंसी उत्पन्न होती है त्रासदी या कष्ट नहीं।^१

वास्तव में त्रासदी किसी गम्भीर स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न रूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। जो समाख्यानरूप में न होकर कार्य व्यापाररूप में होती है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्वेग द्वारा इन मनोविकारों का उक्ति विरेचन किया जाता है।^२

१

In choice of character, then, and in characterization lies the difference between the tragic manner and the comic. This should be remembered in connexion with his later statement that in Tragedy "The plot is the first thing." The serious poet idealizes his characters. The meaver poet reveals human nature in all the nakedness of its defect, or with the defects exaggerated. But the defect, or ugliness which the comic poet reveals is such as to cause laughter and not pain., R.A.Scott-James, The Making of Literature, p. 56.

२

(क) डा० गीन्ड का अनुवाद।

(ख) Tragedy, then is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action not of narrative, through pity and fear effecting the proper purgation of these emotion., R.A.Scott-James, The Making of Literature, p. 61.

मीतादास जी के काव्य में भी रैन, विरैन आदि सिद्धान्तों की पुष्टि होती है। रैन-विधि द्वारा मन की वासनाओं (emotion) को निर्मूल करने की आवश्यकता पर वे सदा बल देते हैं क्योंकि वासनाएँ ही सारे कलेशों की जड़ हैं। इन कलेशों के समाप्त होते ही जीव सुख की प्राप्ति कर सकता है^१। मीता दास जी ने त्रासदी और करुणा के माध्यम से ही मन की दुर्वासनाओं को निर्मूल होने का संकेत दिया है। ईश्वर के वियोग से जीव दुःख से संतप्त होता है जिससे उसके मनीषिकार विनष्ट हो जाते हैं। तभी उसे परमानन्द के पुंज ईश्वर से साक्षात्कार हो पाता है^२।

मीतादास जी अस्तु की भाँति अपने काव्य के विषय में चरित्र की आदर्शरूप में व्यक्त करते हैं। वे सदा नायक के उत्कर्ष, व्यापक एवं आदर्श पहलुओं पर ध्यान देते हैं। उसके दोषों का वर्णन करना उनके वचन-वाणी का विषय न था। वे सदा मानव स्वभाव के गुण-दोषों का वर्णन न करके अव्यक्त परमानन्द की प्राप्ति के गुण, दशा, व्यापार आदि का ही चिन्तन करते हैं जो अस्तु के परिभाषानुसार एक गम्भीर (Serious) कवि का स्वाभाविक गुण है। यही कारण है कि मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने वाले कवियों की उन्होंने आलोचना की है क्योंकि

^१ (क) आज्ञा तिसना कठिन है, बाड़े विरला कोय ।
मीता हासिन सौ लौ, दाग न लागै कोय ॥

(ख) पाच पचीसो की लहर जो बाधे ते ग्यानी ।
कह मीता तब अंतर आवै, भेटे अन्तरजानी ॥

-मीतादास, ह०लि०ग्रंथ, दोहा संख्या-५२६ ।

^२ (क) मूमता बैसि जीव की, या नखे ठे जाय ।
बेरी के पहे रै, को पाल ठे जाय ॥

(ख) हरि वियोग जब व्याप्य, तब ममिता मर जाय ।
ममता मारी मन मिळे, मन हरि दय मिलाय ॥

- वही, दोहा संख्या-५२७ ।

मानव स्वभाव के विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनी बक-वाणी का विषय बनाना तुम्हें ओह कवि का ही कार्य है किसी गम्भीर कवि का नहीं। तुलसीदास जी रामचन्द्र जी को आदर्श मानव के रूप में प्रतिस्थापित करने में अपना सारा श्रम लगा दिये। उनके रामचरितमानस में पिता-पुत्र, माँ-बेटा, भाई-भाई, पति-पत्नी, मित्र-शत्रु, स्वामी-सेवक, गुरु-शिष्य आदि मानवगत स्वभावों का अलंकारिक वर्णन मिलता है। सुदास जी के सुसागर में बालक कृष्ण के साधारण बाल-सुलभ चंचलता एवं बालकों के सामान्य स्वभाव का सजीव वर्णन चित्रित है। केशव दास जी की रामचन्द्रिका अलंकारों की एक मंजुषा ही प्रमाणित हुई। वास्तव में महान् संतों के ये महान् ग्रंथ केवल मानवीय गुणों, स्वभावों आदि के दर्पण मात्र सिद्ध हुए। यही कारण है कि मीतादास जी द्वारा वास्तु की भाँति मानव स्वभाव का वर्णन करने के कारण इन ग्रंथों को लोकोपयोगी नहीं मानते हैं^१।

मैथ्यू आर्नोल्ड और मीतादास

काव्य जीवन की आलोचना:

मैथ्यू आर्नोल्ड ने कविता के सिद्धान्तों में एक अध्यापक की भूमिका अदा किया है। उनके अनुसार साहित्य जीवन की आलोचना है और वे

^१ (क) पद संख्या- २४२२ ।

(ख) पद संख्या- २४२३ ।

(ग) के कवितार्थ कान्ह की, केशव कवि भा भूत ।
सोई जुलाल तुम का लिखी, कह मीता सुन धृत ॥

-मीतादास, हठलिङ्ग, दोहा संख्या- ३७० ।

अपने आलोचना के इस सिद्धान्त को सामाजिक जीवन में व्याप्त देहना चाहते हैं ।

आर्नोल्ड आलोचक का पहला कर्तव्य पढ़ना और समझना निर्धारित करता है । प्रत्येक वस्तु को उसी दृष्टिकोण से परखना चाहिये जैसी वह है । तत्पश्चात् उसका दूसरा कर्तव्य अपने वास्तविक अनुभवों को दूसरों में प्रसारित करना है ताकि पूरा विश्व एक आदर्श रूप में व्यवस्थित हो जाय । उसका कार्य एक संस्था की भांति है । उसका तीसरा कर्तव्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे आगन्तुक पीढ़ी भविष्य में अपने रचनात्मक एवं बौद्धिक कार्यों में विकास पा सके । मैथ्यू आर्नोल्ड ने आलोचना के इस सिद्धान्त को स्वयं अपने अथक प्रयास से प्रतिपादित किया । वह आलोचना के माध्यम से कविता में झल-कपट, असावधानी, मानवीय विकारों से निरन्तर युद्ध करता रहा । वह कविता को सनातन सम्मान का प्ररूप मानता है । अतः मानवीय विकारों और झल-कपट कविता में स्थान नहीं पा सकते क्योंकि इनका उद्देश्य शाश्वत शक्ति के स्रोत को प्राप्त करना नहीं है । इस प्रकार कविता को उसने पवित्र रूप में रखा ।

९

Having given up the frequent writing of poetry he assumed another role that of teacher. Holding as he did that literature is a criticism of life" he conceived it to be his duty as a critic of literature to bring it out into the open in the life of society." First, there is the critic's duty to learn and understand—he must "see things as they really are". Thus equipped, his second task is to hand on his idea to others, to convert the world, to "make the best ideas prevail." His work in this respect is that of a missionary. But, thirdly, he is also preparing an atmosphere favourable for the creative genius of the future., R.A.Scott-James, The Making of Literature, p. 269.

कविता के शाश्वत सम्मान की रक्षा के लिये हम कभी भी आर्नाल्ड के सिद्धान्तों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस अलौकिक दिव्य सनातन स्वरूप की रक्षा हो पाती है जो विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हमारे तक आ पहुँची है ।^१

मैथ्यू आर्नाल्ड का अभिजात्यवादी सिद्धान्त (Touch Stone Method) :

डा० बन्धन सिंह ने टच स्टोन के सिद्धान्त को अभिजात्यवादी सिद्धान्त का नाम देते हुए कहा कि 'आर्नाल्ड ने अभिजातीय दृष्टिकोण अपनाकर आक्यविक अन्विति पर जोर देकर विरोधी मत प्रकट किया । उस समय उसके सम्मुख यवनाती कवियों का आदर्श था ।'^२ उसने अपने पूर्ववर्ती कवियों, बीसर, शैक्सपीयर, मिल्टन, ड्रैडन, पोप, ग्रे आदि विद्वानों की कृतियों के अंशों का उद्धरण देते हुए कविता के गुण-दोषों की परख को ही अपने टच स्टोन सिद्धान्त के प्रमुख उद्देश्य की व्याख्या स्वीकार किया है ।^३

१

Arnold did a service to criticism by his sheer inexorableness. There was no compromise in his war to the end against deception, insincerity, charlatanism. "In poetry, which is thought and art in one, it is the glory, the eternal honour, that charlatanism shall find no entrance; that this noble sphere be kept inviolate and inviolable." In defending its honour we can never afford to neglect his bidding to keep in mind those universal and shining examples which have been handed down to us from the past through many languages..... R.A.Scott-James, The Making of Literature, p. 281-282.

२

डा० बन्धन सिंह, आलोचक और आलोचना, पृष्ठ संख्या-२२ ।

३

Essays in Criticism (Matthew Arnold)

मीता साहब ने मी आनॉल्ड की भांति कविता को परमानन्द की अनुभूति का माध्यम माना है ^१। कविता में कृत्रिम तत्वों का समावेश उसको उसके लक्ष्य से पृथक् कर देता है अतः शाश्वत आनन्द हेतु प्रदत्त कविता में पाश्चात्त्यियों द्वारा कृत्रिम पाश्चात्त्य तत्वों का सम्मिश्रण कविता को उसके परम लक्ष्य से च्युत कर देता है अतः मीता साहब ने ऐसे पाश्चात्त्यजनित समिश्रित काव्य का तिरस्कार किया है ^२। मीता साहब ने आनॉल्ड के टच स्टोन मैथड की भांति आभिजात्यवादी सिद्धान्त को अपनी वचन-वाणी में स्थान देकर उसकी व्यापक अभिव्यंजना की है। वे गीख, भथरी, गोपीचन्द, कबीर, नानक, नामदेव जैसे महान् संतों के काव्य को एक प्रामाणिक आदर्श काव्य मानकर सभी काव्यों के गुण-मङ्गुलों का निराकरण करते हैं। इन काव्यों के सिद्धान्तों से पूर्ण काव्य की ही वे ईश्वर के परमानन्द के साधन-रूप काव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उपरोक्त संतों के सिद्धान्तों से दिख काव्य की वे तुच्छ, साहीन, एवं त्याज्य मानते हैं ^३।

^१ (क) आनंद मंगल गहया पाये पै नाह ।

(ख) भयी आनंद सकल मंगल रूप को भाइयो ॥

-मीतादास, हॉलिंग्रंथ, संख्या- १६७१

^२

(क) तीन घर बीरे भई मेजिन किन्ही आय ।

कबीर दादु नानिक जग का जान न जाय ॥ वही २५८२

(ख) जो तीनों के ग्यान का मान छै स्तवार ।

सो सतगुरु सो किमुब है मीता करी विचार ॥

- वही, दीहा संख्या- २५८३ ।

^३

(क) मीता के मार्ग चले कबीर सरीखा होय । मीत कबीरा एक है कहवे के है दोय ॥ वही दो. सं. २५८४

(ख) जो काशी कह गया जुलुहा सो तो है टक्कारी ।

मीता ताकी थाप देत है वो पहुँचा दाबारी ॥ वही दो. सं. २५८५

(ग) दास कबीरा, नानिक नामा, धर्मदास औ दादु ।

इन संतन नही प्ये कलावा, भूठे कह वादु ॥

(घ) संत समाधि गह के सुनाऊँ, जिनकी तुम्हरी गाना ।

गीख, भथरी, गोपीचंद, सुत्तानी धरि पाना ॥

सैन कबीर धनो देसा, धर्मदास गहि साना ।

नामा पीपा सदन कसह जे कमार धरि पाना ॥

वही दो. सं. २०८५

कृत्तियों का परिचय :

मीतादास जी ने प्रबन्ध काव्य नहीं लिखा है । उनकी बदन-वाणी, दोहे, सोठे, बख्ते, पद, मल्हार, गारि आदि छन्दों में ही रचित हैं । मीता दास जी के शिष्यों द्वारा संकलित दोहों की संख्या लगभग ३,५०० है । बख्ते, पद, मल्हार, गारि आदि की कुल संख्या २,५०० है । इसके अतिरिक्त बहुत से पद और दोहे आदि मौखिक रूप में यत्र-तत्र विखरी पड़े हैं । उनके शिष्यों को मौखिक पद और दोहे आदि कंठस्थ हैं, जिनकी संख्या कताना कठिन है । मीतादास जी के कुछ उपदेश गद्य में भी उपलब्ध होते हैं । गद्य में लिखे इन उपदेशों का आग्राम लगभग ४ पृष्ठों में है । उनके उपदेश का एक अंश उदाहरणस्वरूप उद्धृत है -

इक्ष्म पक्ष पुरुष का

‘जिनका कीन्ह गीता अथ, ते कृष्ण संत आहीं । संतन का जाना सोई अंश आही । संतन का जाना तेहि विदुर आही । संतन का जाना तेहि सेवकी आही । संतन का जाना तेहि गोपी आही । गीता के करने वाले संत कृष्ण आही । तिनके नाकाम, ना क्रोध निर्विकार है । पक्ष पुरुष है निर्विकार । संत तो ते हैं जे पक्ष पुरुष के सनीपी में है, मेदी में हैं । शिव अपने मन कहत हैं हम पक्ष पुरुष का नहीं पावा । ब्रह्मा कहत हैं हम पक्ष पुरुष का नहीं पावा । विष्णु कहत हैं हम पक्ष पुरुष का नहीं पावा । तेही पक्ष पुरुष का उपासना दसथ किन्ही, या मागिनि कि मोरे तुम्हरी अवतार छैव । ते विष्णु एक कला ही दसथ के अवतार । रामचन्द्र नाव पड़ा । तीन्ह देह बगड़ी मथुरा में कृष्ण ही अवतार । ते राजा भी । काम की वसी पर रहे । अर्जुन पंडवा छिया की बस में रहे । विष्णु तो पक्ष पुरुष का बार-बार नहीं पावा कन्हेया कैसे पावा । जिनका कीन्ह गीता अथ ते मथुरा के कृष्ण नहीं । जिन पूजा है पाण्डव अर्जुन नहीं ना मथुरा के विदुर आही जे गीता में लिखे हैं

ना मथुरा के अँकुर आहीं ना सेवली आहीं ना गोपी आहीं जे गीता
में लिखे हें जिनका कीन्ह गीता आय ते सन्त कृष्ण आहीं । सन्तन का
जाना त्हे अँजुन आहीं । संतन का जाना त्हे अँकुर आहीं । संतन का जाना
त्हे गोपी आहीं । संतन का जाना त्हे विदुर आहीं । जे गीता में लिखे
हें । या मथुरा के लोगन का काम नहीं । गीता जो मथुरा के कान्ह का
है जानी सो तरी ना ।^१

काव्यक्रम के अनुसार उनकी कृतियों का वर्गीकरण:

काव्य क्रम के अनुसार मीतादास जी की कृतियों को (१) पदावली
(२) साक्षी (३) सब्द तीन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

(१) पदावली:- निर्गुण काव्यों में पदों के प्रयोग का इतिहास बहुत पुराना
है । नाथ वाणी में पदों का निर्वह गीतों के रूप में हुआ है । डा० पीताम्बर
ब्रह्मवाल द्वारा सम्पादित गोरखबानी में प्रत्येक पद के आगे हेतु से यह अनुमान
लाया जा सकता है कि इन पदों को लय के साथ गाया जाता था ।^२ प्राचीन
बौद्ध साहित्य में पदों को गाने के रूप में पाया जाता है । बौद्धों के प्रसिद्ध
धर्मग्रंथ धम्म पद में यह आसानी से देखा जा सकता है । जयदेव का 'गीत गोविन्द'
और कबीरदास, विष्णुदास, विद्यापति, ब्रह्मरा आदि के गीत भी पदों के गीत
छात्रित्य की ही पुष्ट करते हैं । कबीरदास, नामदेव, रैदास, सुरदास आदि के
पद, पद-परम्परा की लय और धुन में अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होंगे ।

^१ मीतादास, हस्तलिखित ग्रंथ, संख्या-७६० ।

^२ डा० पीताम्बरदास ब्रह्मवाल, गोरखबानी, पृष्ठ संख्या- ३६ ।

मीतादास जी ने भी पद-परम्परा का निर्वहण पूर्णरूप से किया है। प्राचीन प्रतीकों को नवीन अर्थों में प्रयोग कर उन्होंने पदों को एक नवीन रूप प्रदान किया। नये-पुराने भावों के साथ-साथ नये पुराने छंदों का समिश्रण करके मीता दास ने पदावलियों का नवीन परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया।

मीतादास जी ने अपने पूर्ववर्ती संतों के पद-सम्बन्धी नियमों का पालन किया है। यही कारण है कि जहाँ गोस्वनाथ की भांति उनके पदों में रहस्यमय भावों का पुट है वही मीरा और कबीर की स्वानुभूति की भावना भी है। सुरदास और तुलसीदास के विनय के पदों की भांति पदों का सृजन कर मीता दास जी ने दीन-हीन बनकर ईश्वर से याचना भी किया है।

भाषातिरिक्त में आत्मानुभूति की अभिव्यजना कर मीता दास जी ने कबीर की प्रेम-भावना को पुनर्स्थापित किया है। मीतादास जी ने पदों के माध्यम से ब्रह्माण्ड नायक के प्रेम-विरह में अपने आपको दग्ध करके अनुपयुक्त धरातल पर भी प्रेम के कठिन बीज बोने का सफल प्रयास किया है।

मीतादास जी ने प्रेम के दोनों पक्षों - संगीन और वियोग - को आध्यात्म के सचि में ढालने का सफल प्रयास किया है। प्रेम-विरह के प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने ईश्वर-जीव की अखण्ड सत्ता का निरूपण पदों में किया है।

पत्नी-जीव का पति-ब्रह्म से मिलन एवं अविस्मरणीय सुख की अनुभूति वास्तव में दाम्पत्य जीवन के पूर्णता की एक झलकी है। पदों में इन गुप्त श्रृंगारिक तत्वों को स्थान देकर मीता दास जी ने अपनी कवित्व चातुर्य का प्रसार किया है। मीतादास ने पदों के विभिन्न रूपों को अपने काव्य में वर्णित किया है। विभिन्न रागों में पदों को गाकर पुनः उसे काव्यरूप देना उनकी निजी विशेषता है एवं उनके काव्य में यह विभिन्न रूपों में व्यक्त है।
 (१) बारहमासे (२) हिन्डोलना (३) धनादायी (४) आरती (५) मल्हार
 (६) सावनी (७) पद (८) गारी (९) बेलात (१०) बसन्त थमार (११) फाग

(१२) कवि (१७) रेषता आदि ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पदों में प्रायः अपने समय में प्रचलित सभी राग-व्यों को स्थान देकर मीता दास जी ने पदों की पूर्व प्रचलित परिभाषा को पूरा कर दिया ।

(२) साक्षी :- साक्षी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है । साक्षी का अर्थ साक्षी और साक्ष्य दोनों हो सकता है । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी^१ और पं० पद्मराम चतुर्वेदी^२ 'साक्षी' शब्द की व्युत्पत्ति साक्षी से मानते हैं । साक्षी शब्द के तीन अर्थ प्रचलन में स्वीकार किये जा सकते हैं (१) साक्षी गवाह या द्रष्टा के रूप में (२) साक्ष्य (प्रमाण या गवाही) के अर्थ में (३) खना विशेषण के रूप में ।

(१) साक्षी (गवाह या द्रष्टा) के रूप में:

मदन जार मन बल को, हरि के रहे रूप ।
साक्षी मीतादास की, तरना नाही दूर ॥

(२) साक्ष्य (प्रमाण या गवाही) के अर्थ में:

जो काशी कह गया जुलाहा, सो तो है टक्कारि ।
मीता ताकी साक्ष देत है, वो पहुँचा दरबारि ॥

^१ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, 'गुरु की साक्षी (या साक्षी) कहे किसी-किसी बात की कहने की प्रथा बहुत पुरानी है', कबीर, पृष्ठ संख्या-१८ ।

^२ आचार्य पद्मराम चतुर्वेदी, 'साक्षी शब्द संस्कृत का अन्यतम रूप मान लिया जा सकता है और उसका अभिप्राय उस पुरुष से है जिसने किसी वस्तु या घटना को अपनी बाखी देखा है ।', कबीर साहित्य की पंख, पृष्ठसंख्या-१८४ ।

(३) रत्ना विशेष के अर्थ में:

सन्त की महीमा सन्तुर् जानै, हरि जीव महिमा गहँ ।

ना पतियाहँ गीता बहँ, सुख देव साधि ब्याहँ ॥

मीतादास जी की साक्षियाँ अधिकतर दोहे एवं छंदों में मिलती हैं । कुछ साक्षियाँ सौठा, चौपहँ, बखै आदि में भी पायी जाती हैं । दोहे आदि के साक्षियों का प्रमुख उद्देश्य किसी तथ्य की प्रस्तुत कर उसे किसी प्रचलित बात या प्राचीन तथ्य से प्रमाणित कराना था । मीता दास जी के साक्षियों को हम स्थूल रूप से ६ भागों में विभक्त कर सकते हैं ।

- (१) सामाजिक आलोचना (२) प्रेम और भक्ति (३) नीति मोह धर्म
(४) अध्यात्म दर्शन (५) जीवन दर्शन (६) योग दर्शन (७) मन-विवेचन
(८) वैराग्य तथा (९) आदर्श ।

(३) सब्द:- विद्वानों ने सब्द शब्द को पद का ही प्रयोग माना है^१ । नाथ सम्प्रदाय में 'सब्दी' प्रसिद्ध है लेकिन वह पद से भिन्न है । मीता दास जी के काव्य में सब्द शब्द कहीं नहीं मिलता है । यद्यपि उन्होंने सब्द शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया है लेकिन वह शब्द ब्रह्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है पद या सब्द, सब्दी के रूप में नहीं ।

(१) शब्द का विचार लिया पावो का मार मन का संभारि
मन आया तब हाथ है ।

(२) जारे शब्दा को नरक माँ ते पारे ।

^१ डा० सरनाम सिंह शर्मा, कबीर व्यक्तित्व कृतित्व एवं सिद्धान्त, पृष्ठ संख्या-५६६ ।

तृतीय प्रकरण

दार्शनिक निरूपण

दार्शनिक - निरूपण

संत मीता का दर्शन:-

संत कवि मीता ने परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति में योग-साधना के साथ-साथ समाज में प्रचलित ईश्वर प्राप्ति की सामान्य-साधना का भी विवेचन किया है। ईश्वर-प्राप्ति की विभिन्न साधनाओं के स्वरूप की संशोधित कर कबीर-मार्गगामी-साधना-पद्धति को निरूपित किया। उन्होंने साधना के मार्ग में वर्ण-भेद, जाति-भेद, साम्प्रदाय-भेद आदि की समालोचना करते हुए उसे विशेषण परिभाषित दिशा देने का सफल प्रयास किया। साधना के क्षेत्र में न केवल हिन्दू एवं मुस्लिम धर्मावलम्बीयों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, वरन् धर्म के अन्तर्गत नवीन सिद्धान्त प्रतिपादित करके कबीर, दादू, नानक, गोख, भर्तृहरि, गोपीचन्द, नामदेव, वेदास आदि श्रेष्ठ संतों की वक्त-वाणी में स्वार्थ-लिप्सा की तुष्टि हेतु अपनाये गये मिश्रित पाण्डु को दूर कर साधना का स्वच्छ परिभाषित रूप प्रस्तुत किया। आपने किसी भी 'वाद-विशेष' को अपनी साधना-पद्धति का विषय न बनाते हुए सामान्य भाव से प्रत्येक जन समुदाय को संगठित करने का प्रयास किया। आडम्बर, ढोंग व पाण्डु आदि को प्रश्रय न देते हुए उनकी कटु आलोचना कर सच्चा मार्ग दर्शाने का प्रयास किया। हिन्दू मुसलमान दोनों की हिंसक प्रवृत्तियों पर पैनी दृष्टि रखते हुए उनकी प्रवृत्तियों को समान माना है। दोनों व्यर्थ ही ईश्वर-भक्त और दयालु बनने का ढोंग रखते हैं। उनमें अन्तर केवल यह है कि एक जीव

‘बल दूसरा है नहीं’, पीछित करो विचार।

पाँच तत्व से सब बना, सबों सिखन हार ॥

-हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, दोहा सं०-७१७

को पटक कर एक ही बार में मार डालता है तो दूसरा उसे तड़पा-तड़पा कर जबड़ करता है ^१। मौलाना और पण्डित ^२ दोनों के हिंसक मत से सच्चे भक्त का मत भिन्न है। सच्चा भक्त अलब-निर्गुण ईश्वर का दर्शन संभव मानता है ^३। शरीर एक ऐसा मंदिर या मस्जिद है जहाँ मनुष्य को बन्दगी व पूजा करनी चाहिये। पीर या गुरु की सेवा से ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं ^३।

मीता साहब ईश साधना में सत्य की ही महानता स्वीकार करते हैं। पाबण्ड एवं भ्रम की साधना के मार्ग में बाधक मानते हैं। संत सदा सच्चाई को अपनाते हैं भले ही मूर्ख उनकी निंदा करें लेकिन सज्जन भक्त सदा उनकी प्रशंसा करते हैं। वे पाबण्ड और दुकोसला नहीं रखते ^४। सच्ची साधना बाढम्बर विहीन है। मस्तक पर चंदन का झापा-तिलक लगाना व्यर्थ है। ऐसे पाबण्डों को जला देना चाहिये। ये धोखा हैं यथा वधिका हरी-टट्टी की बाड़ में अपना शिकार करता है ^५।

^१ हिन्दू मुसलमान का मज़हब, दोनों देखे भाई ।
उन पटकी उन जिब्ह कीन्हीं, साहब क्यों सुब पाई ॥
-मीतादास, हस्तलिखित ग्रंथ, संख्या-१५६

^२ मुलाना पंडित दीउ ते हरिजन का मत न्यारा ।
अल्लाह अलब बुदा ते मीता होइ ते पारा ॥, वही, संख्या-१६३

^३ हिन्दू मुसलमान दीउ में जे पहुँचे दरबार ।
कह मीता ते एक हैं मान लेहु स्तबार ॥, वही, संख्या-१६७

^४ अज्ञानी निंदा करे हरिजन करते नाई ।
पाबन भास ना राख संतन केरि सुभाई ॥, वही, संख्या-२०३

^५ झापा-माला भास है पाबण्डो का जारि ।
जैसे टट्टी हरी देख के, वधिका लेय जीव मारि ॥
वही, संख्या-३७४

सच्चाई के मार्ग का अनुशासन करने वालों के समीप ही ईश्वर का निवास रहता है । झूठे व्यक्ति के पास ईश्वर भूल से भी नहीं जाता है । मनुष्य चाहे जितना भी कष्ट चातुरी क्यों न करें ईश्वर से वह कुछ भी नहीं छिपा सकता । क्योंकि वह सर्वज्ञाता व सर्वगुण सम्पन्न है ^१ । मीता साहब भक्ति के मार्ग में अभिमान को बहुत बड़ा बाधक मानते हैं । सूर्योदय से अंधकार मिट जाता है । गुरु-ज्ञान से कुबुद्धि का नाश हो जाता है । सम्मान के अभाव में नम्रता एवं अभिमान के कारण भक्ति की समाप्ति हो जाती है । अतः भक्त को कभी भी अपनी उपलब्धियों पर गर्व नहीं करना चाहिये ^२ । साधना के मार्ग में क्रोध का नाश अपरिहार्य है । कुछ साधु पद और कविता को ही ईश्वर-प्राप्ति का साधना समझकर भ्रम में स्वयं को भुल जाते हैं । जब तक प्रियतम ईश्वर की प्राप्ति का भेद नहीं हो पाता, तब तक भक्त के अन्दर का क्रोध का समाप्त होना संभव नहीं है ^३ । सच्चे भक्त अपने बड़प्पन को कभी नहीं छोड़ते जबकि तुच्छ थोड़े से गुण पर इतराने लगते हैं । वास्तव में ऐसे सज्जन महान भक्तों की साधना ही सच्ची-साधना है । वे सूर्य के समान तीनों लोकों में अपनी पराकिरणी फैलाकर उजाला करते हैं, वही दूसरी और निम्न कोटि के व्यक्ति बालू के समान पैर जलाकर कष्ट देते हैं ^४ ।

^१ सावि ते तो हरि भिठे निंदक नर के जाह ।

जन मीता सांजी कहे धोखा कुली न अह ।।

-मीतादास, हस्तलिखित ग्रंथ, संख्या-५०२

^२ तिमुर जाति एवि दस ते कुमति जाति गुरुज्ञान ।

सीठ जाति सन्मान विनु भगति जाति अभिमान ।।, वही, संख्या-५५५

^३ भस्म भुलाना साधवा, कविताह मन लाय ।

भस्म न पापा जीव का, क्रोध कहा ते जाय ।।, वही, संख्या-५३२

^४ बड़ा बड़ाह ना तजे, बाबा रीह इतराय ।

भानु तपे तिहुं लोक मां, वारु जारे पाय ।।, वही, संख्या-१२३६

मीता साहब ने निर्गुण-साधना में पाँच इन्द्रियों एवं उनकी पन्चीस लिप्साओं (प्रकृतियों) के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया है। जो इन्हें बांधकर अपने वश में करते वही ज्ञानी है। इनकी नियंत्रित करने पर ही अगाध हृद्य सरोवर का थाह पाया जा सकता है। तत्पश्चात् ही ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। जो इन पाँचों इन्द्रियों को अपने वश में करते उसे अविनाशी परमब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उसकी जन्म-मरण से मुक्ति एवं मोक्षा की प्राप्ति हो जाती है।^१ लाखों पुस्तकों का ज्ञान भी पाँचों इन्द्रियों एवं पन्चीस लिप्साओं के ज्ञान की तुलना में नगण्य है। यदि मनुष्य इन्हें वश में करना नहीं सीखा तो उसका पुस्तकीय ज्ञान किस काम का? इसका तात्पर्य यह हुआ कि पुस्तकीय ज्ञान ईश्वरत्व प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकता। इसके भ्रम में पड़े-पड़े मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जायगा।^२ मीता साहब पाण्डवों को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानसिकताओं की भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि श्री पाण्डवों को अपने सिर पर पाप की गठरी रखकर भवसागर से पार होने की आज्ञा करना तुम्हारा दिवास्वप्न है। अपने किये गये पाप के निवारण हेतु बिबड़ी और सतुआ का दान करके तुम भवसागर को पार करना चाहते हो, असम्भव है। तुम्हारी यह अवस्था की दीवार बड़ी है।^३ तुम्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। श्री ! मनुष्यों तुम सच्ची

^१ पाँच पचीसों की लहर जो बाँधे सो ज्ञानी ।
मन दक्षिण तब हाथ आवे, भेटे अन्तरजानी ॥

-मीतादास, हठलिङ्ग, संख्या-३००७

^२ पाँचों इन्द्रिय बसके राखे, तिनहे भिटे अविनाशी ।
गल वास कलु ना आवे, दूट जाय जम फाँसी ॥

-वही, संख्या-११८

^३ लाइन पीथी बाँधिया, बंधे न पाँच पचीस ।
कह मीता हरि ना भिटे, मानुस तन गा बीस ॥, वही, संख्या-३६६

^४ लिये मोट सिर पापकी, कौ तौ की आज्ञा ।
बिबड़ी सतुआ दे के, मन आया विस्वासा ॥, वही, संख्या-४२१

साधना में तब सच्चे भक्तों से बैर तथा पाबण्डियों से स्नेह करते ही । तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति का यह मार्ग सही नहीं है । तुम व्यर्थ ही मुक्ति की आज्ञा करते हो, तुम्हें तो नाक में भी जगह नहीं मिलेगी^१ । पाबण्डी सच्ची बात कहने पर बैर रखते हैं लेकिन साधना-तब सच्चे संत, जिनकी कुबुद्धि नष्ट हो चुकी होती है, वे इन पाबण्डियों के भ्रम में नहीं पड़ते हैं । वे कभी भी इनके बहकावे में नहीं आ सकते^२ ।

मीता साहब ने गृहस्थ जीवन के अन्तर्गत ही ईश्वर-साधना पर बल दिया है । बलावटी वेश उन्हें पसंद नहीं है । इद्रपवेश बनाकर घूमने से मनुष्य भक्त नहीं कहा जा सकता । संत इन पाबण्डियों के बन्धन में नहीं पड़ते । वे तो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भक्ति की साधना में लीन रहते हैं^३ । जो गृहस्थ-आश्रम का परित्याग करके, सिर मुड़ाये हुए, अपने आपको सन्यासी कहते हुए बिना योग-समाधि के ब्रिजगण करते हैं, वे सच्चे सन्यासी नहीं हैं । वास्तव में जो पाँचों इन्द्रियों को वश में करके रहते हैं वे ही सच्चे अर्थी में सन्यासी हैं^४ ।

^१ हरि दासन सौ बैर भाव्ह, पाबण्डी का भौरा ।
मुक्ति की आज्ञा करते हैं, नाकी नाहि ठौरा ॥

-मीतादास, हठिग्रंथ, संख्या-७२१

^२ सांच कहें ते बैर करत है, पाबण्डी जा लीय ।
मीता भास न राख्ह, दुस्मति डारि लीय ॥, वही, संख्या-७२२

^३ संत साह गृह में भये, किसी के के बाय ।
कह मीता के वेश का, सतगुरु मा पतियाय ॥, वही, संख्या-६६०

^४ गृह ते उत्तरे मूँड़ मुड़ाये, नाम धरा वैरागी ।
कह मीता जिन पाँचो मारे, ते गिरही वैरागी ॥
-वही, संख्या-३५२

मीता साहब की साधना पद्धति कृत्रिम नहीं है । कुछ लोग ढाण्डिका में शरीर को जलती हुई लौहे की शलाखों से जलवाते हैं । चलते-चलते उनके पैरों में फफोले पड़ जाते हैं । सिर मुड़ाकर भाड़ जैसा वेश बनाकर भक्त होने का ढोंग करते हैं लेकिन उनका मन वनसनावी में ही लीन रहता है । इस प्रकार की ईश्वर साधना व्यर्थ है ^१ । कुछ पाण्डुही सन्त शरीर में राख लाकर योगी कहलाने का स्वांग रखते हैं । वे वास्तव में योगी नहीं हैं क्योंकि योगी उनकी तरह भीख मांगकर नहीं खाते हैं ^२ । भूठे संतों का भावत प्रेम बाजीगर के बन्दर के समान है । न तो ऐसे लोगों को ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है और न उनका मन सन्तुष्ट होकर कहीं स्थिर हो पाता है ^३ । बिना ईश्वर की जाने इनका यहाँ-वहाँ घूमना बन्दर के दौड़ से अधिक नहीं ^४ । बन्दरों की तरह इनका कहीं भी निश्चित स्थान नहीं होता है । इनकी साधना स्थिर नहीं होती क्योंकि इनका एक ब्रह्म पर विश्वास नहीं है ^५ ।

मीता साहब न मन के बन्दर ही ईश्वर का निवास बताया है । ईश्वर मन्दिर, मस्जिद या वन में नहीं रहता है वह घट-घट में विद्यमान है । जो उसे घट (शरीर) के अतिरिक्त अन्यत्र बताते हैं वे शीघ्र ही काठ

^१ देह दगाहँ ढाण्डिका, गोड़न पड़ गये फलुका ।

मुड़ मुड़ाये भाड़ ही बाये, मन तैसे का तैसा ॥

-मीतादास, हठिगंध, संख्या- ३३७८

^२ छारि लाहँ देह माँ जटा खाहँ सीस ।

कह मीता ह जोगिया, मांग रहँ का भीख ॥, वही, संख्या-१२५

^३ जो बाजीगर पेचना, यों भूठे का प्रेम ।

ना हरि मिठे ना मन बंधा, वाके प्रेम न भेम ॥, वही, संख्या-१२६

^४ बिना भेद का ज्ञानियां जो माकट की दोर ।

झ्याँ ते कूद झ्याँ गये, नहीं ठिकान ठौर ॥, वही, संख्या-१२८

कवलित हो जाते हैं^१। यदि किसी संत ने ईश्वर का निवास घट में बता दिया किन्तु ईश्वर को अन्यत्र दृढ़ता है, तो उसे कोई लाभ नहीं है। जो सच्चे भक्त ईश्वर को घट के भीतर प्राप्त कर लेते हैं वे सम्मान के योग्य हैं^२। ईश्वर रूपी हीरा जरीर के भीतर ही विद्यमान है। संतों की संगति से ही उसकी उपलब्धि संभव है। व्यर्थ का सन्यासी कहलाकर ईश्वर की खोज में वन-वन फिराने से कोई लाभ नहीं। वन में तो जड़ वृद्धा होते हैं ईश्वर नहीं^३। पुस्तकीय ज्ञान-गर्व को त्यागकर सच्चे मन से ईश्वर पर ध्यान लगाने से मोक्षा की प्राप्ति संभव है। निश्चय ज्ञान के द्वारा लक्ष्यों की गणना से कोई लाभ नहीं। जब तक धन नहीं है तब तक गिनती व्यर्थ है^४।

मीता साहब अपनी मगवत्प्रभक्ति के स्रोत को बतलाते हुये कहते हैं कि जो भक्त दसवां द्वारा बोलने में समर्थ हो पाते हैं वे ही ईश्वर का साक्षात्कार कर पाते हैं। जो चौदहों भुवनों के नश्वर सुख को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं हम उन्हीं के मार्गों पर चलते हैं क्योंकि वह संतों का मार्ग है^५। ईश्वर की साधना में मूर्खों के साथ चुप होकर बैठें और सज्जनों के साथ हंसकर

^१ घट ही मा हरि पाहयें, अत नहीं वह ठौर ।
जो अन्तै बलाव्ह, काठ करै तेहि कौर ॥

- मीतादास, कौटिल्य, संख्या- ३११

^२ घटहि बताये का भी जो खोजा ना ठौर ।
कह मीता जिन पाहया, तिन मायें की मौर ॥, वही, संख्या- ३१३

^३ हीरा कथा मीतर, संत कौ सो ले ।
कह मीता बका फिरै, वन में विछै होय ॥, वही, संख्या- ३१७

^४ ज्ञान बाड़ कर ध्यान का, पावै फेद निरबान ।
जो गनती लखन गनी, बिन धन का पमान ॥, वही, संख्या- ३२७

^५ दसवां द्वारा बोलिया मेटा सिखन हार ।
चौदह तज आगे गये, असह्य पथ हमार ॥, वही, संख्या- ३२६

बीरे - संत मीता के यही अमृत्यु शब्द हैं ।

मनुष्य की सुन्दर शरीर प्राप्त हो जाय, सुलदाणा नारी के साथ उसका विवाह भी हो जाय, धन-दौलत उसके चरणा-चुम्बन ली फिर भी ईश्वर-भक्ति के बिना सब कूड़े-ककट की तरह व्यर्थ है ।^१ ब्रह्म एवं पंच तत्त्वों के संयोग से नर-नारी दोनों का निर्माण हुआ है जो सन्त आत्म तत्त्व की सम्पत्ति गयी हैं वे उसी में लगे हैं । उनके लिये नर-नारी दोनों समान है ।^२ मीता साबब ब्रह्मण को ईश्वर से सादात्कार किया हुआ मानते हैं । वास्तव में जो पूर्ण ब्रह्म से सादात्कार कर लेता है वही ब्रह्मण है । नहीं तो व्यर्थ का ढूँढोसला रकी वाले सब झूठ हैं, जन्म बाहे उनका किसी कोब से क्यों न हुआ हो ।^३ संसार जिन्हें ब्रह्मण की उपाधि देता है वे वास्तव में ब्रह्मण नहीं है । लीग मुब की ब्रह्मण, हाथ की दात्रीय, पेट की बन्धिया एवं पैर की झुड़कते हैं । ये सभी अंग तो मनुष्य के शरीर में ही विकसित हैं । अतः इस परिभाषा से न तो कोई ब्रह्मण हुआ और न कोई झुड़ ।^४ जो अपने अच्छे कर्मा से ब्रह्मण जाते हैं वे संत होते हैं । जीव का ब्रह्म से जब सादात्कार

^१ मुरुब सो चुप रहे, सुज्जन सो हंस बीर ।
संतो यही विचार है, मीता सवद अमीर ॥

- मीतादास, रत्नोदय, संख्या-२७६

^२ काया सुन्दर बहु बी, मिली सुलदाणि नारि ।
घर बाहर लक्ष्मी भरी बिना-भगति बंधारि ॥, वही, संख्या-३६४

^३ पांच तत्त्व और ब्रह्म, नर नारी दोउ कीन ।
संत न के दोउ एक ते, जे आत्म लवलीन ॥, वही, संख्या ७८६

^४ पुरा ब्रह्म जे मिले, सो जन ब्रह्मण होय ।
नाहीं तो सब झुड़ हैं, कौनी कुबड़ा होय ॥, वही, संख्या-७८९

^५ मुब ब्रह्मण कर बन्धिया, पेट वैश्य पग सुद ।
व अंग सबहि नल में, की ब्रह्मण की सुद ॥, वही, संख्या-३२२४

ही जाय तभी वह ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करता है केवल ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार केबीर से जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । यह संसार ऐसे ही मनुष्यों की भ्रमवश ब्राह्मण सम्पन्न होता है ।

संत कबी भी अपनी उदात्तता के लिये गद्दी (मठ) चलाने की आज्ञा नहीं देते । कबीरदास, नानक, नामदेव, धर्मदास व दादू जैसे महान संतों ने कबी भी गद्दीधारी प्रथा की प्रशंसा नहीं किया । लोग व्यर्थ ही वाद-विवाद करके उनके पंथ का अपमान करते हैं ।^३ मीता साहब ने साधना के मार्ग में सच्ची भगवद्भक्ति की प्रधानता दी है, लौकिक कथों की नहीं । अजामिल की लोग व्यर्थ ही पापी और अधिक कहते हैं । वह पूर्व जन्म का बहुत बड़ा भक्त था । सत्गुरु की कृपा से आवागमन से मुक्ति पाकर उसने ईश्वरत्व की प्राप्ति कर लिया ।^४ सदन कसाह केवल कहने के लिये ही अपने राजगार के कारण कसाह था । वह पूर्वकालीन ईश्वर भक्त था । अपनी पूर्वकालिक साधना में वह योग की अन्तिम सीढ़ी की सुरति-साधना तक पहुँच चुका था थोड़ी सी बूझ ही जाने पर उसे इस संसार में पुनः जन्म लेना पड़ा । लेकिन वह पुनः अपनी साधना

^१ जीव ब्रह्म का जब मिले, सो जन ब्राह्मण होय ।
कोई ब्राह्मण भूठ है, भूठे हैं जा लोय ॥

-मीतादास, शोलिग्रंथ, संख्या-४२६

^२ संत न पंथ चलावै, भूठे कन्है लवार ।
मीता साहि पुकाह सब सतै एक विचार ॥, वही, संख्या-५२९

^३ दास कबीरा नानक नामा, धर्मदास औ दादू ।
इन संतन नहि पंथ चलावा भूठे कह वादू ॥, वही, संख्या-४१६

^४ अजामिल कदनास्ता, हता पीछला दास ।
तब सत्गुरु किरपा करी, पहुँचा हरि के पास ॥ वही, संख्या-४२७

^५ सदन कसाह कहन का रहे पुरातिन दास ।
सुरति चली जा में परा, फिर पहुँचा हरि पास ॥ वही, संख्या-५२६

के प्रयास से ईश्वर के सामीप्य की प्राप्ति उस आवागमन से मुक्त हो गया । गणिका वेश्या जिसकी अज्ञानी लोग पापी कहते हैं वास्तव में वह पाप आत्मा नहीं थी । वह सुरति-साधना के अन्तिम सीपान से ढिग जाने के कारण फिर धरती पर आ पड़ी थी । अपनी साधना पूरी करने के पश्चात् पुनः ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई ।^१

मीता साहब साधना के मार्ग में विषय-वासना की बाधक मानते हुए कहते हैं कि जो विषय-वासना के साथ-साथ ईश्वर-भक्ति का इच्छुक है वह अपने आपको धीरा दे रहा है । वह ईश्वरानुयायी नहीं बन सकता । जब भक्त अपने शरीर के सुख-दुख को भूल जाय तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है^२ । बार-बार गर्भ में पड़कर विभिन्न योनियों में जन्म लेना और मरना यही नरक है । सच्ची भगवद्-भक्ति ही इसका निवारण है । अन्यथा कभी सुख, कभी कुतः कभी राजा का जन्म लेकर जीव को बारबार भुगतना पड़ेगा ।^३

मीता साहब की साधना पद्धति के दार्शनिक निरूपण को अच्छी तरह समझने के पूर्व हमें गोरखनाथ एवं कबीरदास जी की साधना-पद्धतियों पर दृष्टिपात करना आवश्यक होगा । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में यह स्वीकार किया है कि गोरखनाथ जी ने पंजाबि ऋषि

^१ गनिका पापी न हती, पापी कहता तौन ।
सुरति ढिगी इहां अवतरी, फिर पहुँची हरि भौन ॥

-मीतादास, ह०लि०ग्रंथ, संख्या-३०१

^२ विगो चारै और हरि चारै, कैसे हरि का होय ।
देह विखारि तब मिलै, बड़वा मीत न होय ॥, वही, संख्या-३०५

^३ गल्ल वास तो नरक है, तौन ब्यावे कोन ।
कबहुँ का सुकर कुकुर, कबहुँ का राजा भौन ॥, वही, संख्या-६७६

के उच्च लक्ष्य - ईश्वर प्राप्ति की ओर हठ योग का प्रवर्तन किया ^१।
 डा० सरनाम शर्मा ने 'ह' का अर्थ 'सूर्य' और 'ठ' का अर्थ 'चन्द्र' से लिया
 है। उनका कहना है कि 'सूर्य' और 'चन्द्र' इत्योग की पारिभाषिक
 शब्दावली में क्रमशः 'हड़ा' और 'पिंगला' नाड़ी के प्रतीक हैं। अतस्व इत्योग
 वह साधना है जिसमें 'हड़ा' और 'पिंगला' 'सुषुम्ना' में मिल जाती है।
 इत्योग का प्रथम उद्देश्य प्राण-निरोध है। इसलिये इत्योग साधना एक प्रकार
 से प्राण-साधना ही है जो कायिक-साधना से अभिन्न है। 'गोरखनाथ' की
 साधना अपने मूल रूप में कायिक-साधना नहीं है ^२। गोरखनाथ जी मन साधना
 की वेदशास्त्र आदि का ज्ञान नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि वेदशास्त्रों
 व कुरान की आयतों में जिस पाम्रक का वर्णन नहीं है उसे भी योगी जानते
 हैं ^३। गोरखनाथ जी मुसलमानों की हिंसक प्रवृत्ति की आलोचना करते हुये कहते
 हैं कि हे, काजी, तुम मुहम्मद-मुहम्मद मत करो क्योंकि मुहम्मद साहब का मार्ग
 हिंसा का नहीं था। उनका मार्ग दया और प्रेम का था जो तुम्हारे लिये बहुत
 दुष्कर है। उनके हाथ में जो दुरी थी वह हस्पात की नहीं शब्दों की थी,
 विषय-वासनारूपी जीव की हत्या के लिये थी मुहम्मद साहब का बलिर्मुक्त
 जीवन नष्ट हो गया था। वे अपने आध्यात्मिक जीवन में जी रहे थे। तुम्हारे
 शरीर में वह आत्मिक बल नहीं जो मुहम्मद साहब में था। तुम इस भ्रम में न
 भूली। मुहम्मद साहब की वास्तविक रूप में परवानगी की कोशिश करो ^४।

^१ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास (संस्कृत-
 १९५७), पृष्ठ-१६।

^२ डा० सरनाम सिंह शर्मा, कबीर-वृत्तित्व एवं सिद्धान्त, (संस्कृत-
 १९६६), पृष्ठ-३८७।

^३ डा० पीताम्बादर ब्रह्मचारी (सम्पादित), गोरखबानी, पदसंख्या-६

^४ वही, पदसंख्या- ६, १० तथा ११।

वाङ्मय साधना या वाङ्मय पूजा को गोरखनाथ जी योग का मार्ग नहीं मानते । उनका कहना है कि नागा, मौनव्रती व केवल दूध पीकर रहने वालों को योग साधना नहीं प्राप्त हो सकती ।^१ प्याहाण का मन सदा दूध छानने वाले के घर रहता है । नागा का मन ठंडक में शरीर को गर्म रखने वाली लकड़ी में रहता रहता है । मौनी को सदा एक व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता रहती है ।^२ कुछ कच्चे साधक बाहरी व्याख्याओं को ही योग सम्पन्न बैठते हैं कोई इस संसार में आवागमन को ही श्रेष्ठ सम्पन्न बैठता है, किन्तु भिदाटन को ही जीवन-यापन का अच्छा साधन समझते हैं । कुछ साधक गृहत्याग करके जंगल में कूड़ा के नीचे रहते हैं । वास्तव में ये सब केवल बाहरी-साधनाएँ हैं । आत्मिक-ज्ञान से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।^३ पण्डितों जिस ज्ञान को तुम पढ़ कर सम्पन्न उसे साधना काके सीधी । इस भव-सागर से पार उतरना कोई ज्ञान से नहीं अपने कार्यों से ही सम्भव है ।^४ गोरखनाथ जी कहते हैं कि शरीररूपी मठ में मनरूपी योगी रहता है । योगी ने पाँच तत्त्वों का कंधा बनाया है । दामा को उसने ढाँठ और ज्ञान को उसने तलवार बनाया है । वह सद्बुद्धि की सड़ाँठ और विचार का डण्डा सदा उपयोग में लाता है ।^५ अति चंचलता से चन्द्र से अमृत का घ्राव होता रहता है । स्थिर रहने से ब्रह्माग्नि का उद्गार होता है । चंचलता और स्थिरता के बीच की अवस्था से योगी को एक सिद्धि प्राप्त होती है जिससे योगी अदृश्य हो जाता है ।^६ यही मन शिव है यही मन

३६ ।

^१ डा० पिताम्बादस बड़वाल (सम्पादित), गोरखवानी, पदसंख्या-

^२ वही, पद संख्या-४० ।

^३ वही, पद संख्या-५८ ।

^४ वही, पद संख्या-५६ ।

^५ वही, पद संख्या-४८ ।

^६ वही, पद संख्या-४६ ।

शक्ति है और यही मन पाँच तत्वों से निर्मित जीव है । शिव और शक्ति के संयोग से योगी को तीनों लोकों की बातों का ज्ञान हो जाता है ^१ । गौखनाथ जी साधक के कायाकल्प के विषय में वर्णन करते हुये कहते हैं कि है । योगी तुम शरीर के नवीं द्वारों को बन्द करलो । इससे शरीर के चौसठ बाजारों में व्यापार होने लगेगा । अर्थात् शरीर के इन वायु नव दवाणों के बन्द हो जाने पर भीतर के चौसठों भागों में योग का व्यापार प्रारम्भ हो जाता है । इस प्रकार योगी का कायाकल्प हो जाता है और वह पद्म सिद्ध की प्राप्ति हो जाता है ^२ । है । योगी तुम प्राण (श्वास) को वज्र में करो । इससे मन की उन्मत्ता अवस्था सिद्ध हो जाती है । अनन्त नाद रूपी तुरही के बजने पर तुम्हें ब्रह्म में सूर्य-चन्द्र के जल का अलौकिक प्रकाश दिखाई देगा । केवल बड़े-झमासे कायाकल्प के द्वारा काया की नवीन करो । नवी द्वारों को रोककर केवल कुंभक विधि द्वारा कायाकल्प संभव होता है ^३ । शरीर में फंटे सस्त्र नाड़ी जाल में जब पवन का संचार होगा तब अनाहत नाद सुनायी देगा । जब उस पद्मजल का प्रकाश फैलेगा तब वायु बल्लारों चन्द्रमाओं की सीब लेगी ^४ । सस्त्र दल कमल में अर्चित की वर्णा करने वाला चन्द्रमा स्थित है । लेकिन सामान्य जीव को अमृत नहीं मिल पाता । क्योंकि मूलाधार में स्थित सूर्य जो सीब लेता है । चन्द्रमा के प्रकाश से वंचित रहना ही वास्तविक अमावस है । सूर्य-चन्द्र का संयोग ही योग साधनाओं का प्रधान उद्देश्य है । जहाँ चन्द्र का प्रकाश स्पष्ट न होने से अमावस था वहाँ अब चन्द्रमा स्पष्ट रूप से

५० ।

^१ डा० पिताम्बादत ब्रूथवाठ (सम्पादित), गौखनाथी, पद संख्या-

^२ वही, पद संख्या-५१ ।

^३ वही ।

^४ वही, पद संख्या-५२ ।

जमने लगता है। इसी को कहते हैं कि नाद विन्दु^१ समा गया है और अनाहत नाद की तुल्य बजने लगी है। चन्द्र और सूर्य के योग से जब उन्मना अवस्था आती है तब ब्रह्मान्द्र में अमृत का स्राव होने लगता है। उसका सूक्ष्म शब्द स्थूल रूप में परिणित होकर खगोल का कारण बन जाता है। मूल की ओर सरकता हुआ विन्दु उर्ध्वगामी हो जाती है। यही अमृतत्व की ओर जीव का अग्रसर होना है। क्योंकि जीव के ऊपर से काल का प्रभाव लगभग दण्डित हो जाता है।^२ है। अवधूतों - सर्वप्रथम सुषुम्ना नाड़ी में नाद की झनक सुनाई पड़ती है। उष्ण-फिंला नाड़ी में पवन का संचार होने लगता है एवं शीतल हड़्डा नाड़ी में पवन (वीर्य) का निवास रहता है।^३ सूर्य नाड़ी में उष्ण वातावरण के कारण पवन का वेग बहुत तीव्र होता है लेकिन जब हड़्डा (चन्द्र) नाड़ी में इसका प्रवेश होता है तो यह स्थिर हो जाता है। जब श्वास बाहर निकलती है तो सूर्य नाड़ी चलती है तथा जब शरीर के भी भीतर प्रविष्ट होती है तो चन्द्र नाड़ी चलती है। लेकिन योगी इन दोनों को ढोड़कर तीसरी सुषुम्ना नाड़ी में शरण लेता है।^४

सिद्धों, तान्त्रिकों तथा कल्पानों की सिद्धियों योगों प्रयोगों में कितनी ही नवीनता, एकरूपता तथा मौलिकता क्यों न रही हो- कलान्तर में हठियों एवं आठम्बरों के कारण यह योग केवल साधारण जनता के लिये निराश्रय का विषय बनकर रह गया। इन सिद्धियों एवं मंत्रों-तंत्रों में इतना आकर्षण एवं आश्चर्य था कि साधारण अज्ञिदित जनता स्वतः इसका शिकार

संख्या- ५४।^१ डा० पिताम्बदेव ब्रह्मवाल (सम्पादित), गोरखवाणी, पद

^२ वही, पद संख्या-५५।

^३ वही, पद संख्या-५६।

^४ वही, पद संख्या-५७।

बनती चली गयी । यद्यपि गोरखनाथ का प्रादुर्भाव इन सामाजिक रूढ़ियों को ध्वस्त करने का कारण बना फिर भी इसके आकर्षण को पूर्णतया विनष्ट नहीं किया जा सका । गोरखनाथ जी ने कठिन वैराग्य एवं आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत योग का श्रीगणेश किया । उन्होंने योग के वाङ्मय सतह पर केन्द्रित भाव भक्ति पर इतना बल नहीं दिया जितना प्राण-मन के स्थायीत्व पर । गोरखनाथ जी के अधिक प्रयास से यद्यपि जादू, टोने, मंत्रों के विचित्रता पर से मनुष्य का विश्वास कम होकर योगपथ तत्त्वों पर दृढ़ होने लगा लेकिन सिद्ध मत की कुछ प्रक्रियाएँ - जैसे आकाश में उड़ना, पानी में बैठना, पानी पर चलना एवं कथाकल्प आदि का सम्बन्ध किंवदन्तियों के रूप में योगियों से जुड़ने लगी ।

कबीरदास जी की योग-साधना का स्वरूप:

यद्यपि गोरखनाथ जी ने विरुद्ध योग एवं आध्यात्मवाद की भावना का प्रचार एवं प्रसार किया लेकिन समाज की कुरीतियों, हिन्दू-मुस्लिम आठम्बारों की काटि-काटि का उसका परिष्कृत रूप प्राप्त करने के लिये जनता अब किसकी खोज करती ? कबीर दास जी ने सस योग साधना पद्धति का विषय कर योग की व्यापक अभिव्यक्ति की । योगियों की अलस-अवसन्नता में शील एवं विमृष्ट मौलिक साधनाभित भावों का समावेश करना कबीरदास जी की निजी विशेषता थी । नाथ सम्राट गोरखनाथ जी का आध्यात्मिक योग अब कबीरदास तक आते-आते अपने उदय से विमुक्त हो गया था उसके अन्तर्मुख योग को पूर्णतया कायिक और बहिर्मुख साधना की संज्ञा दी जाने लगी थी । कबीरदास जी विवश होकर नाथ पंथ एवं उनके अनुयायियों को कठोर फटकार सुनानी पड़ी । कबीरदास जी ने योग और भक्ति का उचित संयोग का उसी अपनी वाणी का प्रमुख विषय बनाया । यद्यपि कबीरदास जी ने गोरखनाथ

के आध्यात्मिक योग को ही अपनाया लेकिन उसमें लचीली-उदार प्रवृत्तियों के समावेश से योग को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। आध्यात्मिक योग भक्तियोग एवं प्रेमाभक्ति के अद्भुत समन्वय से उन्होंने निर्गुण भक्ति की एक नवीन परिष्कृत योगधारा का निर्माण किया। कबीरदास जी ने जीवन का साततत्त्व संग्रहित किया। इस साततत्त्व को उन्होंने योग-साधना का प्रमुख विषय बनाकर धर्म के उन गूढ़तत्त्व का प्रतिपादन किया जिसके अभाव में जनता आडम्बरों एवं रूढ़ियों के गर्त में पड़ी सिसकियाँ भर रही थी। उन्होंने न तो किसी की पद्धति-व्यवस्था का अनुकरण किया, न किसी को प्रथम देकर उसके महत्व को बढ़ाया। बल्कि उन्होंने पूर्ववर्ती साधनाओं की किलष्टियों का सरलीकरण किया। उनका उद्देश्य भूमित साधना को भ्रम से मुक्त करके उसे सरलरूप प्रदान करना था। उन्होंने पातंजलि, गीरबनाथ, भर्तृहरि आदि महान संतों की योग साधना को उसी रूप में स्वीकार न करके उसे अपने अनुसार परिवर्तित किया है। यद्यपि कबीरदास जी ने अपने पूर्ववर्ती पातंजलियोग, अष्टांगयोग, षाट्वांगयोग, साख्ययोग एवं हठयोग के कुछ अंशों को स्वीकार किया किन्तु पूर्णतया उनका अनुकरण नहीं किया। हठयोग योग की तो उन्होंने कटु आलोचना भी की है। वे आत्मा को अनेकरूपों में विभक्त होना स्वीकार नहीं करते हैं। ईश्वर एवं जीव के भिन्न-भिन्न स्वरूप भी उन्हें ग्राह्य नहीं। वे आत्मा और परमात्मा का एक रूप मानते हैं। यही आत्मा परमात्मा में लीन होकर सम परिस्थितियों में एकाकार हो जाती है। कबीरदास जी ने मनीषीग का अवलम्बन लेकर भक्तियोग के मार्ग को प्रशस्त किया। मन को सांसारिक कृतितियों, आडम्बरों, राग-द्वेष से विमुक्त होकर अमिद की नीति प्रस्तुत करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। अपनी मनीषीग की साधना के अन्तर्गत उन्होंने राम-रहीम, हिन्दू-मुसलमान तथा राजा और रंक दोनों में अमिद प्रदर्शित किया है। कबीरदास जी ने योग-साधना को मधुर लौकिक संबंधों से

तुष्ट करने का प्रयास किया। ईश्वर की वे प्रियतम तथा अपने आपको उसकी प्रियतमा बनाकर मधुर अमरप्रेम के माध्यम से परम्परागत योग की कठिनाईयों का निर्माण किया है^१। योग में परम्परा योग, कुण्डलिनी योग, नादविन्दु योग, नादानुसंधान, सुरति-निरति योग अजपाजाप आदि का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया है। पूर्ववर्ती विरुद्धतम योगों के बीच मध्यमार्ग की सहस्र-योग साधन के कबीरदास जी अनुयायी हैं^२। कबीरदास जीनेकुछ उल्टवासियों का प्रयोग काव्य में किया है। वास्तव में उनकी उल्टवासियाँ योग के दीर्घ विशेषा किन्तु योग का अभिन्न अंग बन गयी हैं। उल्टवासियों के लिखने का एक प्रती-कात्मक कारण भी है। मन की भाँति सदा बहिरमुख रहती है जब अन्तर्मुखी होती है तभी सुरति-निरति का स्वतः मिलन हो जाता है और जीव को शब्द ब्रह्म के अनाह्व नाद की ध्वनि सुनायी देती है। वास्तव में कबीरदास जी ने अतिवाद एवं सम्भाव के एक समदृष्टि का विवेचन किया है।

संत मीता साहब की योग-साधना:

मीता साहब ने अपनी योग साधना में विभिन्न मनःस्थितियों का विवेचन किया है। मन को उन्होंने बहुत ही चंचल और उल्टखल माना है। यह इतना चंचल है कि इसे एकेन्द्रित करना बहुत कठिन है। इसकी महत्वाकांक्षा तो इतनी है कि यह सदैव महाराजा के समान हाथी पर चढ़कर राजभोग को भोगना चाहता है लेकिन इसके कर्म इतने पतित हैं कि गर्दभ की सवारी भी

^१ कबीर गथावली, पदसंख्या-१९७।

^२ वही, पद संख्या- ६६,७०।

अप्राप्य है । ऐसी नारकीय कार्यों में तब जीव की मुक्ति कहाँ मिल सकती है । जीव के अन्दर एक ही मन विद्यमान है चाहे वह भगवद् भक्ति में लगे या लीभ-मीह में फँसकर भक्तसागर में तड़पता रहे । यदि भगवद्भक्ति की अपेक्षा जीव ने लीभ-मीह की अत्यधिक प्रश्रय दिया तो उसके अन्दर किसी अन्धमन की ऐसी स्थिति नहीं है जो ईश्वर से साक्षात्कार कर सके । श्रीता साहब मनः साधना के द्वारा ही ईश्वर को पाने का उपदेश देते हुये कहते हैं कि शरीर का प्रदालन तो जल से संभव है लेकिन मन की बुराई के प्रदालन के लिये किसका सहारा लिया जाये । क्योंकि मन के प्रदालन से ही ईश्वर का सामीप्य संभव है । जीव जब ईश्वर के अभाव का अनुभव करता है तो वह उसके वियोग में व्याकुल होकर ममता-मीह के रोग से ग्रस्त हो जाता है । ममता जीव को इस प्रकार अपने बँद में रख लेती है कि बिना ममता के विनाश से जीव ईश्वरत्व को नहीं प्राप्त कर सकता । अतः मन की वज्र में कलने के लिये ईश्वर चिंतन अपरिहार्य है । श्रीता साहब ईश्वर का दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं वरन् मन के दर्पण में करते हैं । मनरूपी दर्पण की बुराईयों को दूर करने पर ही उसमें ईश्वर का प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्बित होता है । ईश्वर का दर्शन मन-दर्पण में कर लेने के पश्चात् जीव पुनर्जन्म एवं आवागमन के दुसरे दुब से छुटकारा पा लेता है ।

^१ मन रूती माँ बहुत है कम न टट्ट होय ।

नारक पोर की विधि की, मुक्ति कहाँ ते होय ॥

-श्रीतादास, कालिदास, दीहा संख्या-2१७

^२ मन र कुँ में राम रहा कोई नारी कीउ दाम ।

दूजा कहवा पाहवै, जौन भिलावै राम ॥, वही, दीहासंख्या-१३२६

^३ काया पानी धीहया, मन जैहँ कै धीय ।

कहे श्रीता मन धीहँ ठे, सरज पम पद होय ॥

वही, दीहा संख्या-३४६६

^४ हरि वियोग जब व्याप्य, तब ममता मरि जाय ।

ममता मारी हरि मिठे, तब हरि देख्य मिलाय ॥

वही, दीहा संख्या-४७१

^५ मन दासन का माज, धनी तब लखि पुरी ।

बहुनि न आवै हाट, काल मुख ना सरी ॥, वही, दीहासंख्या-४९

शरीर के पश्चिम प्रदेश के निवासी पाख़ का निवास द्वारा सुगुम्ना के
 ब्रजवट कपाटों की योग के माध्यम से होलने से ही ईश-मिलन संभव है । उसके
 मिलन के पश्चात् जीव स्वर्ग ब्रह्म ही जाता है ।^१ यदि मनुष्य का मन पथभ्रष्ट
 हो गया तो भक्ति उसके लिये गूलर का फूल है । भक्ति-विमुख माया की
 मदिरा में 'सने वाले जीव से भक्ति की आज्ञा करना व्यर्थ है क्योंकि मदिरा
 के सेवन से दुर्गन्ध आ सकती है सुगन्धि नहीं' । अतः माया के प्रभुत्व में 'मत्ता
 हुआ मन ईश्वर-भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता ।^२ मनरूपी मक्का के गहन
 तत्त्वों के बीज से ही ईश-दर्शन की सहज प्राप्त करता है इसलिये हमें मन की
 बुराइयों को दूर कर भक्तसागर से पार उतरने की चेष्टा करनी चाहिए । जब
 तक मन में बुराई है उसमें काशी, जड़ीसा व मक्का जैसे पवित्र तीर्थस्थल होजना
 असम्भव है ।^३ हे । भियां जी । यदि तुम्हारा मन वज्र में नहीं है तो कुरान
 की आयतों के पाठन से तुम्हें कोई लाभ नहीं हो सकता यदि तुम परमतत्त्व
 के विन्यास में जाने बिना ही 'रोजा' रखते हो तथा पांजी वज्र की नमाज पढ़ते
 हो तो तुम्हारी इस ढ़कोसले से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती ।^४

नाद का स्वरूप:

संत साधना में नाद या शब्द का विशेष महत्त्व है । नाद स्वरूप

^१ मन दारपन का भाव धनी तब लहि पौ ।

पन्चिम तारी बोल आप सा तुहि करे ॥

-मीतादास, ह०लि०ग्रंथ, दोहासंख्या-४९

^२ मन माया में खारहा, करे भगति की आस ।

कह मीता मदिरा पिये, कह आवै वास सुवास ॥

वही, दोहा संख्या-७६०

^३ मन मक्का का बीजकर, सहज मिले बुदाय ।

कह मीता तज वदी का, अब ना धीरा डाय ॥

वही, दोहासंख्या-७६३

^४ भियां मन आवै हाथ नहिरे रोजा रहे निवाज गुदरी कज्जा तवे
 सहिरे

वही, दोहासंख्या-९०२

को स्पष्ट रूप से समझे बिना योग की साधना पद्धति का वास्तविक ज्ञान संभव नहीं है। नाद का विवेचन बहुत विद्वानों ने ऋक्ष से वर्णित किया है। 'नाद' या 'शब्द' - हठयोग, तंत्रयोग, नाथ योग व संतयोग साधना का प्रमुख विषय है। जेतन-विश्व में उत्पन्न प्रथम स्पन्दन नाद के रूप में अखिल ब्रह्माण्ड नायक तक पहुँचता है। वास्तव में शक्ति तत्त्व से ही नाद की उत्पत्ति होती है।^१ तंत्रशास्त्र- 'शाब्दा तिलक' के अनुसार शिव तत्त्व से शक्ति की उत्पत्ति होती है एवं शिवशक्ति के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। शक्ततंत्र में भी शिवशक्ति के संयोग से सृष्टि अथवा नाद का सृजन बताया गया है। वास्तव में शिव की इच्छा ही साततत्त्व है। क्योंकि शक्ति की उत्पत्ति शिव की इच्छा के अनुसार होती है। अतः सार शब्दों में यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि इच्छाओं के वक्ष में ही शक्ति की उत्पत्ति होती है।^२ लाभ सभी संतों ने शिव-शक्ति के संयोग से नाद की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। कुछ ने इसे स्वतंत्र रूप देकर वर्णन किया है तो कुछ ने प्रतीकरूप में। आदि कवि वाल्मीकी ने 'वाल्मीकि रामायण' के प्रथम सर्ग में पद्म इच्छाओं के वक्ष में ही राम की कल्याणी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ मानते हैं। डा० चन्द्रिका प्रसाद दीक्षित भी इच्छाओं के वक्ष में ही राम के कल्याणकारी शक्ति के उद्भव एवं विकास पर अपना मत व्यक्त करते वाल्मीकी रामायण के अधोलिखित श्लोक को उद्धृत किया है -

‘हृदा कुणामिदं तेनां राज्ञा कौ महात्मनाम् ।

मध्युत्पन्न मास्थानं रामायण मिति श्रुतम् । (कब० रामायण)

अपने मत की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुये कहते हैं कि श्लोक

^१ डा० भानु प्रताप सिंह चौहान, कबीर साधना और साहित्य, १९७६, पृष्ठसंख्या-३१ ।

^२ इच्छा सेव स्वेच्छा संतत भवामीम् स्तौ शक्तिः
स्कारा कारस्य जातो बीजं निश्चितस्य निजनिर्लीनस्य । -शक्तितंत्र

^३ शिवशक्ति संयोगात् जायते सृष्टि कल्पना - तत्त्व सन्दोह ।

१.५.१३ में आये हुये 'रामायणमिति श्रुतम्' से रामायण के श्रुति पत्र होने का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है । अतः वाल्मीकि की राम कथा का आधार जनश्रुति या किंवदन्ति नहीं है । 'राजा वंश महात्मनाम्' से महान आत्माओं के राजवंश की कथा है । राजाओं के वंश की (राजा-रानी) कथा नहीं । वाल्मीकि के 'ह्रस्वाकुर्वशीभावो रामो नाम जनैः श्रुतः' से जिस ह्रस्वाकु वंश से राम नाम के श्रुति पत्र (वेद मूलक) होने का उल्लेख किया गया है, वह ह्रस्वाकु राजवंश का नहीं, ह्रस्वा + वाक = वाणी (नाद) की ह्रस्वाओं से उत्पन्न 'प्रणव' (सूर्य) एवं नाद (वाक) से उत्पन्न सृष्टि के विकास का तात्त्विक चिन्तन है । अतः ह्रस्वाकु वंश वाक की ह्रस्वाओं का वंश है । वाक = वाणी (नाद) की ह्रस्वा से ही सृष्टि का जन्म होता है और यही श्रुतः अथवा श्रुतम का वाक ब्रह्म या सृष्टि पुरुष के रूप में उत्पन्न होता है । वस्तुतः सृष्टि वाक की ह्रस्वा का ही परिणाम है । वाक की ह्रस्वाओं (ह्रस्वाकु वंश) से पंच ज्ञानेन्द्रियां एवं पंच कर्मेन्द्रियों के संयुक्त परिणामों (दशध) से अक्षर पुरुष = नाद पुरुष राम का जन्म होता है ।^१

शब्दों की रचना एवं व्याकरण के नियमों के अनुसार लिंग शिव को पुरुष एवं शक्ति को स्त्री समझ बैठते हैं । शक्ति के रूप में ईश्वर को नारी इसी लिये कहा गया है क्योंकि वह माता के समान सृष्टि की रचना एवं पालन-पोषण करता है । लेकिन वास्तव में शक्ति ब्रह्म न तो स्त्री है न पुरुष । वह जड़ भी नहीं है ।^२

^१ चन्द्रदास कृत रामविनीत, सम्पादक डा० चन्द्रिका प्रसाद दीक्षित, निदेशक- चन्द्रदास साहित्य शोध संस्थान, बाँदा, पृष्ठसंख्या-२६ ।

^२ डा० प्रताप सिंह चौहान, कबीर साधना और साहित्य, १९७६, पृष्ठसंख्या- ।

मीता साहब ने भी शिव की इच्छा से ही उत्पन्न शक्ति एवं नाद का बहुत ही स्पष्ट एवं सुदृढ़ व्याख्या प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार अष्टाष्ट ब्रह्माण्ड नायक की इच्छा से ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के नाशका कारण भी है^१। मीता साहब ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के सृजन, पालन और संहार का कारण इसी इच्छा शक्ति का व्यापार माना है। ईश्वर कभी भी इन कार्यों के लिये स्वयं नहीं अवतरित होता। उसकी इच्छा-शक्ति ही इन सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिये प्रार्थित है^२। मीता साहब ने अनाहत नाद की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने अपने एक पद में सुन्दर रूपक द्वारा इनका अप्रतिम वर्णन करते हुये कहते हैं कि - मैं अपने शरीररूपी मटके में युक्ति से दश योगरूपी दधि को रखा। सदा बलायमान वंछलपान्थों इन्द्रियों को निश्चल करके तथा धर्म को स्तम्भित करते हुये तीन गुणों (सत, तज, तम) की मथनी बनाया। रवि (बड़ा) शशि (पिंजरा) दोनों केबविराम मथन के पश्चात् नवनीतरूप तत्त्व-ब्रह्म की प्राप्ति हुयी। तात्त्विक ब्रह्म की उपलब्धि होती ही पचीसी लिप्सायें मन की दासी बन गयी। इस प्रकार संतों के आशीर्वाद से गान-मण्डल में गम्भीर गानों की ध्वनि सुनाई देने लगी जो कुछ और नहीं अनाहत नाद था जिसे सुनकर मन मुग्ध हो गया^३। मीता साहब ने उस कुमारी

^१ इच्छे ते सब कीन्ह सकल सब ऐसा १।

इच्छे ते का नाश बली वह ऐसा १॥

-मीतादास, शोलिग्रन्थ, दीहा संख्या-७२३

^२

जिनकी इच्छा से सब होता सोकाहे धारिया अवतारै।

-वही, दीहा संख्या-७२६

^३

अब मैं तत्त्व मते बौराना, कार करौ ठे ग्याना १।

पेहि तन केरी कीन्ह मटकिया और जुगुति दधि आना १।

धीरज बंध किया जब निश्चल, के पाँची का डारा १।

तीन गुण की कीर्त कदनियाँ, रवि ससि मथन आना १।

करी पचीसी सेवा हाढ़े अब सो मन माना १।

गखे गमना होय कौतुहल, संतन का वरदाना १।

झाड़ु झाड़ु मिठा जब मावन, भाऊमस्त दीवाना १॥

- वही, पद संख्या-५३०

योगीना जो निकट भविष्य में नयी नवेली दुल्हन बानेवाली है, के रूपक से अनाहत की दशा का वर्णन करते हुये कहते हैं कि अब कुण्डलिनी का मन उसके जन्म-स्थान नाभि-प्रदेश में नहीं ला रहा है, उसी^{की} अपने प्रियतम अष्टाष्ट ब्रह्माण्ड नायक से मिलने में लगी है। पाँचों इन्द्रियों और उनकी पचीस लिप्साओं की वश में करने के पश्चात् जब मूलाधार चक्र से कुण्डलिनी ऊपर की ओर अग्रसर होती है तो अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। यह अनाहत नाद मधुर संगीत में बाजे के साथ निरन्तर प्रस्फुटित होता रहता है, यह योगासन की प्रथम स्थिति है। इस स्थिति में योगी का शरीर पीला पड़ जाता है। जब कुण्डलिनी अपने मूलाधार को छोड़कर आगे बढ़ती है तो नयी नवेली दुल्हन की भाँति उसका शरीर मायके के वियोग में सुब काटे जैसा कुशकाय हो जाता है। ब्रह्माण्ड में निरन्तर ब्रह्माग्नि जलती रहती है जिसे शरीर जलकर राख जैसे खोखला हो जाता है। वास्तव में कुण्डलिनी का ब्रह्म से मिलन अनाहत नाद के पश्चात् ही संभव है।

मीता साहब अनाहत नाद एवं साधना पद्धति के बारे में लिखते हैं कि योगियों की गति की विले ही सम्पन्न होती है। उनकी गति अपरम्पार है। योगी शरीर के अन्दर ही ध्यान की लय में सदा तल्लीन रहते हैं, वाह्य क्रियायों से उसका कोई संपर्क नहीं होता। पञ्चन्द्रियों एवं उनकी पचीस लिप्साओं की बाँधकर वे मूलाधार चक्र में स्थित कुण्डलिनी

१ अब ना नैहर मन ठगी, पिया-पिया धुनि ठगी ।
 मुँह मड़वा कावा हो, पाँच पचीसौ बाँधि ।
 अनगन बाजा बाजै हृद वल भू देह ।
 सुखी टटेखा तब भई तजा ग्रह का नैह ।
 वरी अग्नि अभियनास, ऊगि बरि भू वैह ।
 दूर देस गवना भू, या विधि पुलि सनैह ।

-मीतादास, कालिग्रंथ, पद संख्या-२६३ ।

को जागृत करते हैं जिससे अनाहत नाद की ■■■ ध्वनि सुनाई पड़ती है । यह अनाहत नाद मधुर संगीतमय वीन की ध्वनि के सदृश होता है । इस अनाहत नाद की ध्वनि के पश्चात् ही आभ्यन्तर में ब्रह्माग्नि का उद्गार होने से ईश्वर का साक्षात्कार संभव हो पाता है ।^१ मीता सहज अनाहत नाद की चिर प्रचलित अवस्था का वर्णन करते हुये कहते हैं कि ईश्वर के निवास स्थान शून्य अर्थात् गगन मण्डल में जहाँ ईश्वर का निवास है योगी का मन उन्मनी अवस्था में लगा रहता है । गुरु की दृढ़-सेवा भाव से उसे इस अमरापुर की प्राप्ति होती है और सभी पद इस अमर-पुर से नीचे स्थित हैं । यहीं पर योगी को अनाहत नाद सुनाई पड़ता है और एक प्रकार के दिव्य भावों का वह आनन्द लूटता है जिसका प्रकाश इस सूर्य और चन्द्र के प्रकाश के कई गुना अधिक है ।^२ मीता सहज ने अनाहत नाद के किसी पद को झोड़ा नहीं है । इस अनाहत नाद के स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुये कहते हैं कि कुण्डलिनी के ब्रह्म समागम का प्रथम सीपान अनाहत नाद है । यह मन रूपी सखिता का भेद ज्ञात करके षाट-चक्रों को भेदन करने के पश्चात् सुरति साधना की सीढ़ी को पार करके

^१ अस हवै पंथ हमार जीगी गति की जान ।
अन्दर धुनि ध्यान की, आवै नहीं आन ।
पाँच-पञ्चीसो बांधकर मूँह लै तार ।
अनहद वीन बजावै मति दसवै द्वार ।
ब्रह्म अग्नि उद्गार के सस लीना गार ॥

-मीतादास, हठयोगग्रंथ, पद संख्या-३४५ ।

^२ सहज शून्य समान मनुवा उन्मुनि लागि है ।
जीग कुगति विचार वेग भागति या पद लहे ॥
गुरु न माथ नवाहँ पुरे सेव मा दृढ़ जवर है ।
अमरापुर कक्षीय दीन्हा सब पद नीचे रहे ।
तहाँ उठे अनहद नाद अगल जीति जामग रहे ।
दक्षि क्राका डलि साँचा कुन ते न्यारा रहे ।
तहँ नहिँ खनी दिवस संख्या सदा ती एक सस रहे ।
गुन मिसरी बाण मीता स्वाद के कैसी कहे ।

- वही, पदसंख्या- ४९० ।

अगम ब्रह्म के भेद को जानने के बाद ही अनाहत् बाजे की ध्वनि के रूप में सुनाई देता है । इसके सुनने के पश्चात् ही योगी को ब्रह्म का दर्शन संभव हो पाता है ।^१

हठ योग की साधना एवं मीता साहब का कुण्डलिनी योग:

मीता साहब की साधना-पद्धति एवं उनके कुण्डलिनी योग की सम्पन्नता के पूर्व यह आवश्यक है कि हम परवर्ती हठयोग की साधना एवं नाथ योग की पद्धति पर दृष्टि डालें । 'हठयोग प्रदीपिका' में एक कुण्डलिनी नामक शक्ति का उल्लेख किया गया है ।^२ यह कुण्डलिनी सभी चेतन प्राणियों में व्याप्त है । प्रत्येक जीवधारी सदा तीन अवस्थाओं में पाया जाता है । चेतन (Conscious), अर्धचेतन (Semi-conscious) और अचेतन (Unconscious) । अर्धचेतन अवस्था के भी दो रूप होते हैं । सुसुप्त, स्वप्न । इस प्रकार जीव सदा इन चारों अवस्था में से किसी एक अवस्था में होता है । इन चारों अवस्थाओं में शरीर का कार्य कुण्डलिनी द्वारा ही सम्पन्न होता है ।^३

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार पायु और उपस्थ के मध्य भाग में त्रिकोण चक्र में एक स्वयंभू लिंग स्थित है । इस स्वयंभू लिंग की साढ़े

^१ पैरि दसियाव का भेद है, चक्र के अधि मित्रे सुरति था ही ।
पांच की जीत के सुरति की साधिके अगम का भेद तब हाथ आसी
वाजा अनहद बाजे ब्रह्म सी मन लगी, ब्रह्म की भटि यह तीन तथी
- मीतादास, हठलिङ्ग, पदसंख्या-५०५ ।

^२ हठयोग प्रदीपिका, ४, १०५-८ ।

^३ डा० सत्यम सिंह, कबीर व्यक्तित्व कृतित्व एवं सिद्धान्त,
पृष्ठ संख्या-३८१ ।

तीनवर्षों में लिपट कर सर्पिंगी की भांति कुण्डलिनी अवस्थित है ^१। इस त्रिकोण की अग्नि चक्र भी कहते हैं। कुण्डलिनी शरीर के तीनों अवस्थाओं की कार्य करते हुए जीव को उसके गन्तव्य स्थान अमरपुर की ओर जाना चाहती है। लेकिन जिस सुषुम्ना मार्ग से उसे जाना है वह उसे ठेके रहने के कारण बन्द रहता है। जो व्यक्ति इसे ऊर्ध्व करके इसका संचार कर लेता है वही योगी है ^२।

डा० सतनाम सिंह - गोरक्षपंथ के अनुसार:

रवि की उपस्थिति नाभि प्रदेश में बतायी गयी है। नाभि पर लगातार हलाकर्णांग विधि के कर्णांग से भानु का प्रस्फुटन होता है जिसके फलस्वरूप कुण्डलिनी संचरित होती है। कुण्डलिनी के आगे बढ़ने से सुषुम्ना का अक्रूर मार्ग खुल जाता है जिससे मन और प्राण-वायु को लेकर कुण्डलिनी सुषुम्ना के मार्ग से ऊर्ध्वरूप में गमन करती है। इस प्रकार यह विभिन्न चक्र दल कमलों को छेती हुई सत्स दल कमल या अष्टदल कमल में पहुँचती है। इस समय यह कमल के डण्ठल के समान अलौकिक आभा से आलोकित होती रहती है ^३। हमारे मेरुदण्ड में प्राण वायु की वहन करने वाली बहुत सी नाड़ियाँ हैं जिनमें हड़ा और फिंगला प्रमुख हैं। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। एक चलती है तो दूसरी बन्द रहती है। इन्हें गंगा और जमुना भी कहा जाता है। मौजी 'कबीर' ने अनुप्रास मिलाने के लिये इसका नाम हंगला फिंगला रखा है ^४। इन्हीं हंगला-फिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जिससे होकर

^१ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृष्ठसंख्या-४४।

^२ इत्योग प्रदीपिका- ३-१०५-८।

^३ डा० सतनाम सिंह, कबीर व्यक्तित्व कृतित्व एवं सिद्धान्त, पृष्ठसंख्या-४११।

^४ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृष्ठसंख्या-४५।

कुण्डलिनी ऊपर ब्रह्म रन्ध्र में प्रवाहित होती है। वास्तव में सुषुम्ना भी स्वयं में पूर्ण नहीं है। इसके भीतर भी कई सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। सुषुम्ना के भीतर बड़ा, उसके भीतर चित्रिणी और चित्रिणी के भीतर ब्रह्मनाड़ी, जो कुण्डलिनी का असल मार्ग है। इस प्रकार सुषुम्ना वस्तुतः तीनों नाड़ियों का एकीभाव है। इस प्रकार बड़ा पिंगला मिलकर पाँच होती है। इसलिये इनकी पंच मूर्ति या पाँच धारणें भी कहते हैं^१। तालू के ऊपर सक्त्र दल कमल की स्थिति भावी गयी है। यह शरीर के बाहर स्थित है। इस स्थान को कैलाश भी कहते हैं। जब वायु सृष्टि मचलती है तो कुण्डलिनी की सुषुप्ता अवस्था होती है। जब योगी की समाधि व्योम योग में स्थित हो जाती है तब इस सक्त्र दल कमल में स्थित चन्द्र से अमृत का स्राव होता है जिसे योगी निरन्तर पीता रहता है। उसी कमल दल में कुण्डलिनी शक्ति विद्यमान हो जाती है जिसे योगी की अमरत्व प्राप्त हो जाता है^२।

प्राणायाम और नाड़ियाँ:

हठयोग ग्रंथों के अनुसार शरीर में बहते हजार नाड़ियों का जाल फैला है^३। लेकिन प्रायोगिकरूप में केवल बड़ा पिंगला तथा सुषुम्ना का ही महत्व है। ये तीन नाड़ियाँ ही प्राण-वायु के मार्ग हैं इनके पार्श्व चन्द्र-सूर्य, अग्नि तथा गंगा जमुना और सरस्वती हैं^४। पीता साहब ने कहीं-कहीं

^१ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृष्ठसंख्या-४५।

^२ शिव संहिता, १६५-२०२।

^३ गी० य०, १-५।

^४ शिव संहिता, ५-१०३-१०४।

हड़ा पिंजला के लिये गंगा जमुना तथा कहीं कहीं चन्द्र सूर्य नाम भी दिया है ^१।

शिव संहिता के अनुसार ऊपर आज्ञा चक्र होता है तथा नीचे मूलाधार चक्र । आज्ञा चक्र में स्थित प्राण वायु मूलाधार स्थित रुपानवायु के बीच आकर्षण-प्रतिकर्षण होता है । योगी दोनों प्रकार की वायु को आकर्षण-प्रतिकर्षण से बचाकर सुषुम्ना में योग करा देता है ^२ । मूलाधार चक्र से प्रारम्भ होकर हड़ा और पिंजला क्रम से सुषुम्ना के दाहिने बायें होती हुयी ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचती है । इस प्रकार हड़ा और पिंजला का दो बार संगम होता है । प्रथम ती मूलाधार चक्र में दूसरी आज्ञा चक्र में । इसे त्रिवेणी कहा जाता है ^३ । मीता साहब ने इस त्रिवेणी का स्पष्ट उल्लेख किया है ^४ ।

चक्र-कमल:

हठयोग के ग्रंथों में चक्रकमल दोनों को बहुत महत्त्व दिया गया है । कुण्डलिनी शक्ति जागृत अवस्था में विभिन्न कमलदलों का भेदन करती हुयी आगे बढ़ती है । योग धारा के प्रमुख रूप से घाट दल कमल की स्वीकार किया गया है । कुछ संतों ने सातवें कमल-दल को भी स्वीकार किया है जिसका स्थान शरीर से बाहर ब्रह्माण्ड में माना गया है ।

^१ (क) गंगा जमुन विव मड़वा हो, मीतादास, हस्तलिखित ग्रंथ, २१५।

(ख) रेवि शशि दोनों सम के राखे, वही ।

^२ शिव संहिता, ५-१६४ ।

^३ कबीर ग्रंथावली, पद संख्या-११, १४, १८, पृष्ठसंख्या-१८८ ।

^४ तीन लोक के ऊपर घाट हवे तिरबेनी ।
मीता तहाँ महहया मीटी आवा जानी ॥

-मीतादास, हठयोगग्रंथ, पदसंख्या-१०८ ।

^५ डा० श्यामसुन्दर दास, कबीर ग्रंथावली, पदसंख्या-४८१-८, १३६-२१०,

मीता साहब ने भी सभी चक्रों की ओर ध्यान करते हुए इन सब चक्रों के ऊपर एक अष्ट दल कमल की कल्पना की है ^१। सभी चक्रों में सर्वप्रथम मूलाधार चक्र का नाम आता है। इसे केवल मूल चक्र या आधार चक्र भी कहते हैं। सुषुम्ना के मूल में स्थित होने के कारण इसका नाम मूलाधार चक्र पड़ा। चार दलों से युक्त यह कमल दल सदा अधोमुख रहता है। यह गुदा और लिंग के मध्य में स्थित है ^२। दूसरे चक्र का नाम स्वाधिष्ठान चक्र है। इसे षट्दल कमल भी कहते हैं। यह षट् दलों के कमल के आकार का है। यह नाभि के पास प्रतिष्ठित है। इसकी स्थिति उर्ध्व मुखी होती है ^३। तीसरे चक्र की मणिपुर चक्र कहते हैं। इसकी स्थिति नाभि मूल में है। यह उर्ध्वमुख दसक मल दल के आकार का होता है ^४। तीसरे चक्र के ऊपर स्थित चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। यह द्वादश दल कमल के आकार का है ^५। मीता साहब भी इसी द्वादश कमल के भी जीव की स्थिति की स्वीकार करते हैं ^६। पांचवें चक्र की स्थिति कंठ में बतायी गयी है, इसका नाम विशुद्ध चक्र है। इसे णीळस दल कमल के नाम से पुकारते हैं ^७। णीळस कमल के ऊपर भ्रमध्य में आज्ञा नामक चक्र है जिसमें केवल दो दल का कमल पाया जाता है। इसे आकाश चक्र भी कहते हैं ^८। सबसे ऊपर हृदय चक्र

^१ द्वादश कवल जीव का वासा ।
अष्टकवल दल आ त्रिवासा ।।, मीतादास, ह० लि० ग्रंथ, पदसंख्या-१६० ।

^२ कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ- ६४-१८ ।

^३ गीरूपपद्धति ।

^४ कबीर ग्रंथावली, पृष्ठसंख्या-८८-४ ।

^५ वही, पृष्ठसंख्या-१६६-३१८, पद-११ ।

^६ मीतादास, ह० लि० ग्रंथ, पद संख्या-१६० ।

^७ कबीर ग्रंथावली, पृष्ठसंख्या- ८८-४ ।

^८ वही, पृष्ठसंख्या-१६६-३२८, पद-६ ।

का स्थान है । इसके अतिरिक्त ब्रह्मसूत्र में सहस्रार चक्र की कल्पना की गयी है । इसे सहस्र दल कमल भी कहते हैं ^१ ।

अष्टदल कमल और मीतासाहब:

मीता साहब ने योग में चक्र एवं कमल दोनों का बहुत ही विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान माना है । योग की प्रारम्भिक स्थिति का विवेक करते हुए वे कहते हैं कि पाँचों इन्द्रियों को वज्र में करने के पश्चात् काम का दमन करके ^{अधो}मुख कुण्डलिनी की हलाकण्ठा विधि द्वारा उर्ध्वमुख करके सुषुम्ना के बंद द्वार की बीजली पर ही अष्टदल कमल में स्थित परब्रह्म का दर्शन संभव हो सकता है ^२ । मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी रूपी डीर की सुसुप्तावस्था से जाग्रितावस्था में लाकर तथा इसे अग्राणिता करके अधोमुख सुषुम्ना का अकट मार्ग बीजली है । सुषुम्ना के इस प्रकार उर्ध्वमुख हो जाने पर इडा, पिंगला का सुषुम्ना से संगम हो जाता है । इसी संगम को त्रिकुटी कहते हैं । ऐसा ही संगम पुनः दूसरी बार तब होता है जब आज्ञा चक्र में कुण्डलिनी पर ब्रह्म से मिलकर उसमें अपने आपको लीन कर देती है । इसी संगम में अलग निर्जित ब्रह्म से जीव का साक्षात्कार होता है । इस संगम में ईश्वर की दिव्य ज्योति के समान करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी धूमिल पड़ जाता है ^३ । जीव और ब्रह्म का स्थान अलग-अलग चक्र कमलों

^१ कबीर ग्रंथावली, पृष्ठसंख्या-१४४, १५६, १६८, पद २, १५४-१६६ ।

^२ मीता पाँची सी ठरा अथ उध के बीच ।
प्रेम फियाला पीजिया पद्म भका सीच ॥

मीतादास, हठयोग्य, दोहा संख्या-२११

^३ मूल डीर मन लहया ब्रह्म धन मा दीन ।
त्रिकुटी तखर भेटिया, मीता भाई लीन ॥
कोटि मानु हवि ना बुरी, ते देवन के देव ।
सी मीता पहचानिया, सतगुरु केषी सेव ॥, वही, दोहासंख्या-११३

में है । यही कारण है कि जीव और ब्रह्म में पर्याप्त भिन्नता है जबकि जीव ब्रह्म का अंश है । जो योगी इन दोनों कमल-दलों को उल्टकर मिला देता है वही योगी ब्रह्मतुल्य हो जाता है ^१ । द्वादश कमल में जीव का निवास है जबकि अष्टदल कमल में सबसे ऊपर ब्रह्म का । जो प्राणी द्वादश कमल-दल को उल्ट अष्ट दल कमल मिला देता है वही इस भवसागर से पार उतर सकता है ^२ । श्रीता साहब योग-साधना के मार्ग में ब्रह्माग्नि की महत्वपूर्ण स्थान देते हैं । उनका विचार है कि ब्रह्माग्नि के उद्गार के बिना शरीर रूपी जीव का घर जलना असम्भव है और शरीर के जले बिना जीव की मुक्ति नहीं । जब कुण्डलिनी के जाग्रित होने से सुष्मुन्मा में शक्ति का संचार होता है तभी ब्रह्मरन्ध्र में ब्रह्माग्नि की ज्वाला काम, क्रोध, मद, लोभ को जलाकर मरम कर देती है । जब द्वादश कमल (जीव का निवास) को ब्रह्म से मिलाने के लिये उलठते हैं तो एक प्रकार की अलौकिक ज्योति प्रस्फुटित होती है तत्पश्चात् जब सुरति-निरति (समाधि-ध्यान) दोनों एक भाव हो जाते हैं तब अष्टदल कमल बुल जाता है । इस प्रकार द्वादश कमल का जीव तत्त्व अष्ट दल कमल के ब्रह्म तत्त्व में लीन हो जाता है । पद्मपुराण अष्टाव्गुल ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म से जीव का मिलन हो जाने पर योगी की संतुष्टि हो पाती है । इस प्रकार जीव और ब्रह्म का संयोग हो जाने पर

^१ एक कवल मा ब्रह्म है एक कवल मा जीव ।

श्रीता दीउ मिलाव्ह सौह हीत है जीव ॥

-श्रीतादास, होलिग्रंथ, दोहा संख्या-२१६०

^२ द्वादश कवल जीव का वासा ।

अष्ट कवल दल ब्रह्म निवासा ॥

जीव ब्रह्म का एकुं कर ड ।

कह श्रीता सी प्राणी तहँ ॥, वही, पद संख्या- ३२०८

प्राणी जन्म-मरण के दुःसहदुःख से बूटकारा पा जाता है^१। मीता साहब गगन मण्डल के अष्टदल कमल में स्थित ब्रह्म का वर्णन करते हुये कहते हैं कि योग और युक्ति को विचार करके मन में सत् नाम का ध्यान करने से जीव का सभी भ्रम दूर हो जाता है। इस प्रकार सभी शंकाओं को निर्मूल करके अखिलेश्वर के प्रेम में योगी रम जाता है। कुण्डलिनी शक्ति के जागरण से ब्रह्माग्नि का संचार होने लगता है। इस प्रकार योगी की मूत्र, नींद आदि सभी तृष्णायें नष्ट हो जाती हैं। वह चन्द्र से फरने वाले अमृत को पीने लगता है। सुषुम्ना के मूल द्वार पर कुण्डलिनी शक्ति के संचार से अलौकिक दिव्य ज्योति का प्रकाश परिशिद्ध होता है। प्राणवायु सुषुम्ना के बन्द द्वार को खोलकर गगन मण्डल में पहुँचती है, जहाँ पर अष्ट कमल-दल के भीतर जीव के प्रियतम ब्रह्म का निवास है। यही अष्ट दल कमल में भिन्न-भिन्न कमल दल की लम्बी दूरी तय करके थके हुये जीव का ईश्वर से मिलन होता है। जिस जीव को अपने प्रियतम से मिलने की पीड़ा होती है, वही इस प्रकार का दुष्कर प्रयत्न करता है। ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाने पर मृत्यु पर जीव विषय प्राप्त कर लेता है^२।

^१ सधुवा कुहू कैसे घर जधिया,
बिनु भा जौ कुसल है नारी का माला ला कधिया ।
दादस कमल उलटिहै जबहिं किस होई उजियधिया ।
अष्ट कमल दल सुलह तबहिं, सुरति निरति जब लगिया ॥
पसम हंस सी रहै भवरी तब मन सी मन मनिया ।
उतरी पार बार नहि आवै, काल ~~बन~~ धधिया ॥

-मीता साहब, होलिग्रंथ, पद संख्या-२०९ ।

^२ सत्यनाम हाकारे, काम कागज फारि डारा आम तकारे ।
जोग जगति विचारि मन गहि, भसम भागारे ।
सकै तब निरसक सेवा प्रेम पागारे ।
नींद भूष बिचारि तन्ना रेनि जागा रे ।
ब्रह्म अग्नि उदगार लिखी, अमीय बाबा रे ।
बो जौति बिसाल सुन्दर मूल द्वारा रे ।
बोलि बिरकी गगन पहुँचा जीव तारा रे ।
अष्ट दल के कवल भीतर, मिला प्यारा रे ।
कौन मेटे जाय आवै, पिया प्यारा रे ।
कही कैसे देखि अवख दुख भागा रे । - वही, पदसंख्या-८२६ ।

मीता साहब ने योग की चरमावस्था का वर्णन करते हुये बताया है कि अष्ट दल कमल में स्थित ब्रह्म से जीव का मिलन होते समय एक प्रकार की दिव्य ज्योति के प्रकाश की तुलना में करोड़ों सूर्य-चन्द्र का प्रकाश नगण्य लगता है । ऐसी अगम्य स्थिति को देखकर जीव मतवाला हो जाता है । संसार के दैनिक कार्यों से विरक्त योगी पर सब हँसते हैं । उस अलौकिक सुख की अनुभूति को वही समझ सकता है जो उस सीमा तक पहुँच चुका है दूसरा नहीं^१ । कठिन पश्रिम से योगी सभी कमल दल के सीपानों को भेदते हुए अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त करता है । पाँचों इन्द्रियों को उस में कहे ध्यान में समाधिस्त होता हुआ योगी कुम्भ एनाभि) में स्थित कुण्डलिनी शक्ति को ब्रह्म में लीन करता है । अन्त में वह ईश्वर दर्शन से कृतार्थ होकर भक्तसागर से पार हो जाता है ।

मीता साहब षाट्चक्रों के बारे में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शरीर के अन्दर की नदी में पैठकर षाट्चक्रों के कमलदल का भेदन करने के बाद ही सुरति-निरति का धार पा सकता है । पाँचों इन्द्रियों को जीतने के पश्चात् सुरति-साधना पर विजय प्राप्त कहे सब प्रकार से आत्म ईश्वर से योगी साक्षात्कार करता है । ईश्वर से साक्षात्कार होते ही उसे अनास्त नाद सुनई पड़ता है ।

^१ फलक फलकै कोटि रवि ससि सुख चन्दा तंर नाही ।
 दक्षि इवि मै म्हँ वावणि जगत हसी तब म्हँ ।
 जेहि व्यापि ससि जानै करन की गति कुल नहीं ।
 अगम सीढ़ी पाँव दीन्हा सीस दे तंर चढ़ म्हँ ।
 पाँच सखियाँ संग लीन्ही निरति के तराँ मिल म्हँ ।
 कुंभ का जल नह सागर समति ठे बाढ़ी म्हँ ।
 मिटा जावा जान सखियों काल फाँसी कट म्हँ ।
 कहै मीता बाहु तज नल बिना करनी सुख नहीं ॥

-मीतादास, हठयोग, पद संख्या-१७६ ।

सुरति-साधना का संदिप्त इतिहास:

मीता साहब ने अपनी वचन-वाणी में सुरति-निरति को बहुत ही विशिष्ट स्थान दिया है। अतः सुरति-निरति साधना को विस्तृत रूप में सम्झने के लिये इसके इतिहास को संदिप्त रूप से सम्झना आवश्यक है। सुरति(ध्यान) की पूर्ववर्ती ग्रंथों में नादानुसंधान की संज्ञा दी गयी है। 'ध्यान विन्दुपनिषद्' में इसे 'बीजादार' एवं नादानुसंधान-योग (ध्यान-योग) अथवा सुरति योग की महत्त्व पर प्रकाश डालते हुये बताया गया है कि ध्यान-योग से सभी दुष्कर पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। बीजादार परम विन्दु है। उसके ऊपर नाद की स्थिति है। जब नाद रूपी शब्द अकार-रूप में लीन हो जाता है तब शरीर रहित परम पद का स्वरूप योगी की प्राप्ति होता है। अनाहत शब्द के ऊपर स्थित परमपद की ग्रहण करते ही योगी के भ्रम-शंका आदि का निवारण हो पाता है^१।

श्री आदिनाथ जी द्वारा उद्धृत सवा करौड़ व्यर्थों की स्थिति स्वीकार की गयी है। इन सभी व्यर्थों में नादानुसंधान की सबसे प्रमुख माना गया है^२। नाभि से नाद की अनुसंधानित वाकें उसे एकादाररूप में लीन करना

^१ बीजादारं परं विन्दु नादं यस्योपरि स्थितम्
स शब्दश्चादारे दीर्घो निःशब्दं परमपदम् ॥२॥
अनाहतं त यच्छब्दं तस्य शब्दस्य यत्परम् ।
तत्परं बिन्दते यस्तु स योगी हिम्न संशयः ॥३॥
- ध्यान विन्दुपनिषत् ।

^२ श्री आदिनाथेन सपाद कोटि व्य प्रकाराः कथिता ज्ञान्ति
नादानुसंधानं कमेकमेव मन्यमानेह पुण्यतमं व्यानाम् ॥
- हठयोग प्रदीपिका - ६६ ।

ही वास्तविक नादानुसंधान का उद्देश्य है । नाद की श्रवण करने के विधि का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि मुक्तासन पर बैठे हुए योगी को सामंती मुद्रा में स्थित होकर दाहिने कान में भीतर प्रफुटित नाद की श्रवण करना चाहिये^१ । दोनों कानी, दोनों नेत्रों, नासिका और मुख सबको निरोधित करके शुद्ध सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में शुद्ध अनाहत नाद की स्पष्ट रूप से श्रवण करना चाहिये । अंगूठे, तर्जनी एवं अन्य अंगुलियों से क्रमशः कान, आँख तथा नासिका को बन्द करना चाहिये । प्राणायामों में मल शुद्ध करने से नाड़ी शुद्ध होती है^२ । वास्तव में नाद की चार अवस्थायें होती हैं । आसंभावस्था, घटावस्था, परि-
क्षावस्था और निष्पत्यावस्था । ये ही योग पद्धतियों की चार अवस्थायें हैं^३ ।

नाथ सम्प्रदाय का गहन अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि नाथ सम्प्रदाय में नादानुसंधान या सुरति-साधना योग के ब्रह्मोत्कर्ष पर था । गोरखनाथ जी नादानुसंधान पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब चन्द्र और सूर्य के योग से उन्मादवस्था आती है तब ब्रह्मरन्ध्र (शून्य-मण्डल) में अमृत का निर्माण करने लगता है । नाद उल्ट जाता है । नाद सूक्ष्म शब्द सत्त्व का त्रिमास स्वरूप है जो क्रमशः स्थूलरूप में परिणित होता हुआ सृष्टि

^१ मुक्तासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय शाम्भवीम् ।

शृणुयाददिगो कर्णौ नादमन्तः स्थमेकाधीः ॥

हठयोग प्रदीपिका, श्लोक-६० ।

^२ श्रवणापुटं नयनगुलध्राणा मुखानां निरोधनं कार्यम् ।

शुद्ध सुषुम्ना सरणी स्फुटं ममलः श्रुते नादः ॥

-वही, श्लोक-६६ ।

^३ आसंश्व घटश्चैव तथा परिक्षापि नः

निष्पत्तिः सर्वयोगेषु स्यादवस्था क्षुब्ध्यम् ॥

-वही, श्लोक-६६ ।

का काष्ठा होता है। उसका सृष्टि-निर्माणक स्थूल रूप अपने मूल स्रोत की ओर मुड़ जाता है और नीचे उतरता हुआ विन्दु उध्वगामी हो जाता है। जिसके फलस्वरूप काल का प्रभाव समाप्त होकर अमर तत्त्व में बदल जाता है। नाद की भयंकर अति सूक्ष्म नाड़ी सुशुम्ना में हो जाती है। गम पिण्डा (सूर्य) नाड़ी में पवन का संचार होता है। शीतल (इड़ा अथवा चन्द्र) नाड़ी में वीर्य का निवास है इसकी गति की कोई विरला योगी ही जानता है।^१

नाथ सम्प्रदाय के पश्चात् सूफी प्रेममार्गी कवियों की वाणी का प्रमुख विषय नादानुबंधन अथवा सुरति साधना हो रहा है। प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने भी अपने प्रसिद्ध काव्य 'पद्मावत' में सुरति-साधना का स्पष्ट उल्लेख किया है। वास्तव में राजा, रत्नसिन्हा, रूपी जीव का विभिन्न अव्यक्त घाटियों के दुष्कर मार्गों को पाकर पद्म दल की रानी पद्मावती को वरण करने जाना और कुछ नहीं वस्तु योग की विभिन्न अव्यक्त घाटियों को पाकर विभिन्न कमल-दलों में ईश्वर को दृढ़ना है।^२ मीता साहब का 'मोहि पिया-पिया धुनि लगी' वास्तव में यह नागमती के विरह वर्णन का ही प्ररूप है।^३ सिंहल गढ़ की उन्नीस (जायसी) कथागढ़ का नाम देकर योग स्थल की गुप्त भाग को खोल दिया है।^४ वास्तव में यदि गम्भीर रूप से चिंतन किया जाय तो सम्पूर्ण पद्मावत (Symbolism) प्रतीक रूप में

१ डा० पिताम्बरदास बड़यवाल (सम्पादित), गोखवानी, पदसंख्या-५५।

२ वही, पदसंख्या-५६।

३ मलिक मुहम्मद जायसी, पद्मावत।

४ मीता साहब, हस्तलिखित ग्रंथ, पदसंख्या-२६३।

५ मलिक मुहम्मद जायसी, पद्मावत-विरहवर्णन

६ वही

नादानुसंधान का योगपरक ग्रंथ प्रमाणित है ।

मध्ययुग में कुछ संतों ने सुरति-साधना का रूप किञ्चित् भिन्नरूप में स्वीकार किया है । बौद्ध सहजवान में पूर्वसिद्धि सहजावस्था की प्राप्य स्थिति को कहते हैं । इनके अन्य नाम भी हैं जिनमें निर्वणि, महासुख, सुखराज, महामुद्रा, सादातकार आदि प्रमुख हैं । इस मार्ग के अनुयायी ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की तुष्टि को ग्रंथ का जाल मानते हैं । अतः इनके विनिष्ट में ही साधक का कल्याण है । इन सबके ऊपर निर्विकल्प अथवा मोक्षा की प्राप्ति संभव है । यही सहज-पान मार्ग की सहजावस्था है ^१ ।

बौद्ध सहजवान मार्गी सहजावस्था में ही मन और प्राण की स्थिति शून्य मानते हैं । यहाँ पर बन्द सूर्य (बड़ा-पिंगल) का संचरण नहीं होता । क्योंकि इसके संचरण से ही कालबद्ध चलायमान है । बड़ा पिंगल के स्थिर होने पर सुषुम्ना का कार्यक्षेत्र प्रारम्भ हो जाता है । सुषुम्ना का बन्द मार्ग ब्रुल जाने पर मन की उन्मत्ती अवस्था प्राप्त होती है । इसकी गति अर्ध्व होती है अर्थात् मन जो अर्ध्व स्थिति में गति करता था अब वह उर्ध्वरूप में गति करने लगता है । अतः उन्मत्ती अवस्था में ही मन संसार लिप्सा को त्यागकर व्य में विहीन हो जाता है । वास्तव में सहजपानी मन की सुदृढतम अवस्था को भी निर्वणि के मार्ग में बाधक मानते हैं । अतः व्य में ही उसका समाप्ति की स्थिति को ही वे निर्वणि की संज्ञा देते हैं ^२ । निर्वणि की स्थिति सुदृढतम परमाणु के अवयवों

^१ डा० प्रतापसिंह चौहान, कबीर साधना और साहित्य, (१९७६), पृष्ठ-६२ ।

^२ वही, पृष्ठ-६३ ।

सहज्यान इसे महासुख कहते हैं। इस महासुख की उपलब्धि उन्हें उष्णीषाव कमल में प्राप्त होती है। वास्तव में तंत्रशास्त्र, हठयोग और सुरतिशब्द योग में उल्लिखित सहज्या चक्र ही उष्णीषाव कमल है^१। सहज्यानी हड़ा की ललना तथा फिंगला की ससना के नाम से पुकारते हैं। इनके मत में गुरु की कृपा से ललना और ससना अपने मध्य में स्थित अवधूती से मिलती है। जिसका मार्ग सदा बन्द रहता है। ललना तथा ससना दोनों अवधूती के अद्भुत रूप हैं। अवधूती से मिलकर ये शुद्ध हो जाती है। ललना तथा ससना दोनों अवधूती से मिलकर शून्य अथवा परमानन्द की गति की प्राप्ति कर लेती है^२। इसी अवधूती का शून्य मण्डल में मिलना संत मत सुरति योग है। सहज्यानी अवधूती या सुगुम्नाकी डोम्बी या डोमिन भी कहते हैं। वास्तव में ब्रह्म नाड़ी (सुगुम्ना) जब पूर्णतया अपनी अशुद्धियों का परित्याग कर देती है तभी उसे डोम्बी कहते हैं। कुछ लोग डोम्बी अथवा डोमिन को चाण्डाल की पत्नी की संज्ञा देते हैं लेकिन यह वास्तविकता से परे है। इसके नाम - अवधूती, चाण्डाली, डोम्बी अथवा बंगाली है। यह अपनी प्रारम्भिक अवस्था में भले ही अद्भुत रही हो, परन्तु ब्रह्म नाड़ी में गुजरने के पश्चात् शुद्ध हो जाती है^३।

संत मत में सुरति निरति योग का बहुत ही व्यापक प्रकार एवं प्रसार हुआ। वास्तव में यदि कहा जाय कि संत साधना पद्धति की सुरति-निरति पैढ़ बन गयी तो अतिशयोक्ति नहीं। सगुण विवाधारा के अनेक संतों ने भी

^१ डा० प्रताप सिंह चौहान, कबीर साधना और साहित्य, पृष्ठ संख्या-६४ (१९७६)।

^२ वही, पृष्ठ संख्या-६५।

^३ वही, पृष्ठ संख्या-६६।

इसे स्वीकार किया है। जगत प्रसिद्ध संत रामानन्द जी ने सगुण मागी^१ होते हुए भी सुरति साधना का वर्णन किया है। अपने ग्रंथ 'रामानन्द सत्रीत' में रामानन्द जी ने सुरति साधना योग पद्धति का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहते हैं कि घट से कुण्डलिनी शक्ति के सुप्तावधि से जागृतवस्था में आने पर मूल (नाभि) को बांधकर संघटन से अस्थूल का दर्शन होता है। गगन मण्डल में अनाहत् नाद की ध्वनि होती है। इस प्रकार तीन गुणों से हतर ओंकार की प्राप्ति होती है।^२ पंच तत्व, पंचभूत, पञ्चीस प्रकृतियाँ, पंच भूतात्मा, पंच वायु आदि का निवास स्थान शरीर है। रामानन्द जी कहते हैं कि इन्हें समान रूप से व्यवस्थित करने पर अनाहत् नाद सुनायी पड़ता है।^३ कुण्डलिनी की अर्ध गति की उल्टकर उर्ध्व गति से गगन मण्डल में स्थित कमलदल को भेदन करने के पश्चात् काम, क्रोध, मद, लोभ आदि मानवी ग्रहों को समूल नष्ट करने पर सोलह कलाओं से युक्त चन्द्र का दर्शन होता है। रामानन्द जी कहते हैं कि - ब्रह्मान्ध्र में ब्रह्माग्नि का निरन्तर उदीपन सांसारिक कष्ट को नष्ट कर देता है।^४ मूल और गगन मण्डल के बीच सुषुम्ना के मार्ग से आगे बढ़ने पर महास्र अमृत का प्राव होने लगता है।

^१ बांधिया मूल देखिया स्थूल
गगन गर्जत धुनि ध्यान ठागा
त्रिगुण रहित शीत संतीषा में
श्रीराम रक्षा के लिये ओंकार जागा । - रामानन्दसत्रीत १६॥

^२ पंच तत्, पंच भूत, पञ्चीस प्रकृति,
पंच भूतात्मा, पंचवाह, समदिष्टि सम आगी प्राण अपना
उदन व्यान मिलि अनन्द शब्द की सवर पाह । - वही १४॥

^३ उलटिया सूर गगन भेदन किया ।
नव ग्रह डंक भेदन किया
पोषित चन्द्र जहाँ कला सागि ।
आगि पलट भई बुरा वेदन जरी ,
डंकिनि सौंकिनि धरि मारी ॥ - वही १८ ॥

इसे पीते ही मन की सारी बुराइयाँ निर्मूल हो जाती हैं। योगी अब काल पर विजय प्राप्त करने में सदाय हो जाता है क्योंकि सुशुम्ना का ब्रह्मा हलाकण्डा विधि के ब्रह्म प्रहार से बुर हो जाता है।^१ रामानन्द जी ब्रह्म के मिलन के समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईश लौक में अलौकिक अनाह्व नाद प्रस्फुटित होता है। अबण्ड ब्रह्माण्ड नायक की फिलमिल दिव्य ज्योति दिवायी पड़ती है। ईश्वर से मिलकर जीव ईश्वर तुल्य बन जाता है।^२ वहाँ ईश्वर के सदात्कार से योगी की स्थिति सच्चे लौकिक प्रेमी की भाँति हो जाती है। उसके मन में नयन मिलने पर नयन एकटक स्थिर हो जाते हैं। मुख की ओर उन्मुख होकर योगी मुक्तांगी में तल्लीन हो जाता है। उसके श्रवण में श्रवण मिलाकर अनाह्व नाद की सुनता रहता है। शब्द शब्द-ब्रह्म में शब्दमय और ध्वनि लय में लीन होकर लयमय हो जाती है।^३ योगी की समाधि अबण्ड धमाधिस्थ ब्रह्म में लीन होकर सदा उसी के नाद में लव लायी रहती है। ध्यान उस अलौकिक ध्यान में लय होकर सदा ध्याते के संग रहता है।^४ सुरति साधना के दौर में स्वामी रामानन्द

^१ धरनि अकाश बिचि पंथ चलता किया
अम-निगम महास अमृत पिया ।
भूत प्रेत दैत्य दानव संहारा किया ।
ब्रह्म की कीठरी ब्रह्म का दुंड ले
वज्र का बंगल काल मारा ॥ - रामानन्द स्त्रीत ॥६॥

^२ फिलमिला ज्योति रुणकार फलका रहे ।
नाद विन्दु मिल गया रंग रंग ॥ ११ ॥

^३ सुनि के नेहरी सुनि सीभत रहे
आपसु आप मिलि आप जान्या ॥ १२॥
नैन सौ नैन मिलि नैन निरगत रहे
मूण से मूण मिलि बील बील्या
श्रवण सौ श्रवण मिलि नाद सीभत रहे
सब्द सौ सब्द मिलि सब्द बील्या ॥ १३ ॥

^४ निरति सौ निरति मिलि निरति ठागी रहे
सुरति सौ सुरति मिलि सुरति आवे ।
ध्यान सौ ध्यान मिलि ध्यान सुभत रहे
रंग सौ रंग मिलि रंग आवे ॥ १४ ॥

के पश्चात् उनके शिष्यों का अच्छा प्रभाव रहा जिमें कबीर दास जी प्रमुख हैं । कबीरदास जी ने योग पत्र तत्त्वों एवं सुरति-साधना को विशद रूप में अपनाया और उसे एक स्वच्छ व सारगर्भित दिशा प्रदान की । यही कारण है कि आज संत निर्गुण साधना के क्षेत्र में कबीर निर्गुण काव्यधारा के फायदे बन गये हैं । आज कबीर का निर्गुण और निर्गुण का अर्थ कबीरदास सामान्यजन द्वारा स्वीकार किया जाने लगा है । सुरति-निरति षट्-चक्र कमल-दल आदि का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन कबीरदास जी ने किया है । कबीर दास जी अपने एक योगपत्र पद में सुरति-निरति, चक्र-कमल दल आदि का विवेचन करते हुये कहते हैं कि

हे ! विद्वत्त जी आपके चरणों में मेरा मन पूर्णतया अनुक्त हो गया है । मेरी भ्रमिष्ठ मन को आप अपने निवास अष्टदल कमल में लगा लीजिये । लेकिन मैं जानता हूँ कि यह तभी होगा जब द्वि-दल कमल में मध्य मेरा मन समाधिस्थ हो जाय । जहाँ काल नहीं पहुँच सकता, उस स्वाधिष्ठान चक्र में मूलाधार चक्र से निकल कर कुण्डलिनी पहुँच जाय । अष्टदल कमल ईश्वर का निवास है तथा सुरति चक्र ईश्वर का ठीका स्थल है । सच्चे साधक गुरु के सहयोग से अष्ट दल निवासी स्वामी (ईश) से साक्षात्कार कर सकता है । अन्यथा मानव जीवन निष्फल हो चला जाता है । कदली कुंदा के समान पीढ़ की हड्डी के बीच नाड़ियों के जाल में स्थित मूलाधार चक्र से अनाहत् चक्र के बीच की दूरी केवल दस अंगुल की है । द्वादश कमल चोलने के पश्चात् साधक को अपना मन इसी अनाहत् चक्र में लगा देना चाहिये । इस क्रिया के पश्चात् योगी संसार में आवागमन के कार्य से मुक्त हो जाता है । टेढ़े-मेढ़े नाड़ियों के जाल के भीतर से सुषुम्ना का मार्ग है । इसी रास्ते से जाकर ब्रह्मरन्ध्र युक्त भ्रमर गुहा के घाट पर सहस्रार स्थित चन्द्र से फलते हुये अमृत रस का पान करना चाहिये । साधक को बड़ा पिंगला व सुषुम्ना की त्रिकुटी में स्थान करना चाहिये । त्रिकुटी पर योगी की सुरति (साधना) की प्राप्ति होती है । यही पर सुरति निरति में व्य हो जाती है जिससे योगी पश्य ब्रह्म हो जाता है । यही पर जीव से ऊपर का आवरण नष्ट हो जाता है जिससे वह पवित्र हो जाता है । तत्पश्चात् आहत् नाद के शब्द की श्रवण

करके योगी को आगे बढ़ना चाहिये । वहाँ ब्रह्म के निवास अष्ट दल कमल में अनन्त अलौकिक प्रकाश का दिग्दर्शन होता है । चारों ओर परम ज्योति के विद्युत का प्रकाश झिलमिलाता रहता है जिससे अमृत की वर्षा होती रहती है । सभी आवागमन से मुक्त जीव चन्द्र से स्रवित अमृत में स्नान करते हैं सत्पश्चात् साधक सोलह पंखुडियों वाले कमल अर्थात् विशुद्ध चक्र में अपना ध्यान केन्द्रित कर लेता है । जहाँ हर्षवर से उसका तारतम्य स्थापित हो जाता है जिससे जन्म-मरण का प्रश्न सदा के लिये समाप्त हो जाता है ^१ । कबीर दास सुरति-निरति को स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि सुरति निरति में प्रविष्ट होकर निरति के साथ एकाकार हो जाती है । सुरति निरति का आपस में तारतम्य हो जाने पर ब्रह्म का रहस्यमय द्वार स्वयं ही खुल जाता है ^२ । सुरति-निरति के विलय से जाप अजपा जाप में परिवर्तित हो जाता है । इस प्रकार साकार निराकार में विलीन होकर आत्मा और हर्षवर का एक ही रूप प्राप्त हो जाता है ^३ । कबीर दास जी सुरति साधना को और स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि साधना द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कर लेने पर माया तरु के फल-फूल पल्लव अंकुर तथा वीज तत्व मद-मोह मत्सर आदि नष्ट हो जाते हैं । गुरु ज्ञान के प्रकाशसे ब्रह्म ज्ञान की अग्नि प्रज्ज्वलित होती है जिससे सत्संग स्थित चन्द्र एवं मूलाधार स्थित सूर्य की दूरी समाप्त हो जाती है । त्रिकुटी में ध्यान केन्द्रित करने पर सत्संग एवं मूलाधार का भेद समाप्त हो जाता है । प्राणायाम द्वारा पवन की गति ऊर्ध्व करने पर ही कुण्डलिनी का जागरण संभव होता है । इस प्रकार कुण्डलिनी शक्ति मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, अनाहत और आज्ञा

^१ डा० श्यामसुन्दर दास (सम्पादित), कबीर ग्रंथावली, पदसंख्या-४ ।

^२ वही, पारवा की अंग, दीहा संख्या-२२ ।

^३ वही, पारवा की अंग, दीहा संख्या-२३ ।

इन षट् चक्रों की पैदा जाता है ^१। कबीर दास जी सुरति साधना के एक और स्थित का वर्णन करते हुये कहते हैं कि साधक का मन जब बहिर्मुखी मार्ग की छोड़कर अन्तर्मुखी हो जाता है तभी विषयानन्द से विरक्त होकर उसका मन आत्मजीन हो पाता है ^२।

सुरति साधना में महात्मा 'बख्शदास' जी का महत्वपूर्ण स्थान है। वे सुरति-साधना एवं अनाहत् नाद पर बल देते हुये कहते हैं कि इस संसार में अनाहत् नाद के समान कोई दूसरा नाद नहीं। नाद में सारा ब्रह्म समाहित है। इससे परे कुछ भी नहीं। अपने मन की वज्र में करने पर पंच इन्द्रियों का व्यापार रुक जाता है। जिससे मनुष्य को दिव्यानन्द की अनुभूति होती है। सभी नादियों में श्रेष्ठ सुणुम्ना ही सभी नादियों की माता है एवं कुम्भक घट ही सबका पिता है। मुद्राओं से सर्वश्रेष्ठ बैचरी मुद्रा है जो अनाहत् नाद की बहन है। ब्रह्म जीव ही इस अनाहत् नाद को सुन पाता है। कुण्डलिनी शक्ति के जागरण से जीव ब्रह्मत्व के परम पद को प्राप्त कर लेता है वही उसका अन्तिम स्थान है। वह अनाहत् नाद की सिड़की सुणुम्ना के द्वार की होलकर ही ब्रह्म हो सकता है ^३।

संतों की सुरति साधना पद्धति की प्रसिद्ध सतनाम-सम्प्रदायी-संत जगजीव साहब ने भी अपनाया। वास्तव में उन्होंने सुरति-साधना के दीत्र में एक और कड़ी जोड़ दी। इनके अनुसार सर्वप्रथम आदि से जो शब्द प्रकट हुआ वेद उसी का रूप है। इसी का अनाहत् नाद कहते हैं। यही अनाहत् ब्रह्म भी है।

^१ कबीर ग्रंथावली, पद संख्या- ६६ ।

^२ वही, पदसंख्या- ७० ।

^३ वही, पद संख्या- ७२ ।

‘शब्द’ की महिमा का वर्णन संत ही कर सकते हैं। शब्द का प्रथम रूप अत्यन्त सूक्ष्म है। उसका दूसरा रूप स्थूल है। आत्मा में ही उसका स्वरूप ध्वनित होता है। शब्द का दूसरा रूप नाभि से प्रस्फुटित होता है। उसी की योगी परा वाणी की संज्ञा देते हैं। हृदय से ध्वनित वाणी को ‘पश्यन्ती’ सर्व कण्ठ से निकलने वाली वाणी की मध्यमा वाणी कहते हैं। इस संसार के सार तत्त्व को स्पष्ट करने वाली, विद्वत्ता से प्रस्फुटित वाणी की मध्यमा कहते हैं। शब्द ‘रा’ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चिर आकाश (आकाश ब्रह्म) की उसका चैतन्य स्वरूप प्रदान करने वाली है। इसका ही दूसरा नाम चेतन ब्रह्म है। ‘शब्द’ और ‘सुरति’ दोनों का स्वरूप जल-तरंग के समान है।^१

संत पलटू साहब ने भी सुरति-साधना को अपनाया है उन्होंने सुरति-साधना योग की महिमा का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है। उनके अनुसार सतगुरु बाबा (बीयल) रूपी योग की आग मन को जलाकर उससे मैल को बाहर निकाल देते हैं। तत्पश्चात् सुरति साधना के रन्दे से रंदि का मन की तीक्ष्ण धार दे देते हैं। इस प्रकार सुरति साधना के माध्यम से निर्मल मन संसार से विस्त हो जाता है।^२

^१ कबीर ग्रंथावली, पदसंख्या- १७१ ।

^२ सतगुरु सिखीगर मिले तब छूटे पुराना दाग
छूटे पुराना दाग गढ़ा मन मुखा मांही ।
सतगुरु पूरे बिना दाग यह छूटे नाही
भाँवा लें जोग तेग की मलें बाह
जौहर देय निकार सुख की रंदि चलाह
सब्द मस्कला की ज्ञान का कुण्ड लगाव
जोग जुगत से मलें दाग तब मन का जीव
पलटू सैफ की साफ करि बहि धी वैराग ।
सतगुरु सिखीगर मिले तब छूटे पुराना दाग ।

-डा० प्रताप सिंह चौहान, कबीर साधना और साहित्य,
पृष्ठ संख्या- १५७ ।

विहार के संत दशिया साहब एक महान शब्द-मागी संत ह्ये हैं । सुरति शब्द या पश्य के नाम शब्द को स्वीकार करते ह्ये वे कहते हैं कि चाहे ज्ञानी लोग करोड़ी ज्ञान का उपदेश दें लेकिन बिना शब्द की मर्यादा को स्वीकार किये उनकी मुक्ति असम्भव है । 'शब्द' योगी का संजीवनी मूल के समान ऐसा ऐनक है जिसके द्वारा अल्प दृष्टिवाले योगी को अजपा ईश्वर के दर्शन स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाते हैं ।^१

प्रसिद्ध संत थारि साहब सुरति साधना पर प्रकाश डालते ह्ये कहते हैं कि मन को इस प्रकार एकाग्रचित्त करके ईश्वर का भजन करना चाहिये जिससे स्फटिक मणि के समान ईश्वर का नाम दृष्टिगीवर होने लगे । मनुष्य को अपने शरीर के आकाश मण्डल में स्थित सुरति कमल (ध्यान) में उसी प्रकार ध्यान केन्द्रित करना चाहिये जैसे सीपी स्वाती न्हात्र के जल के लिये आकाश में एकाग्र दृष्टि रखता है । जीव की एकाग्रता बन्द-बकौर की भांति होनी चाहिये । सागर की बूंद की भांति घट की कुण्डलिनी को अष्टदल के ब्रह्म में डीन कर देना ही सच्ची साधना है । मृगे की भांति योगी को अनाहत नाद को सुनने के लिये वायुय स्पन्दन को भुलाना हीगा तभी तत्त्व रूपी तिलक मन-मुट्ठा का अजपा जाप करके भक्तसागर से पार उतर सकता है । इस योग-मुक्ति से ही भंवर गुफा और ब्रह्माण्ड मण्डल का ज्ञान हो सकता है । कुण्डलिनी बाँधी (भंवर गुफा) में प्रविष्ट

१ कोटि ज्ञानी ज्ञान गावहि, सबद बिनु नहि बावही
सबद सजीवन मूल ऐकन, अजपा दास देवा वही ।
सब शब्द संतोष धरि धरि प्रेम मंगल गावही ।
मिलहि सतगुरु शब्द पावहि फिरि न भौजल आवही
सीठा- ज्ञान त्त की बानि मानि मानिक दीपक बरै
सबद सजीवन जाति, अमरपुरी अमृत पियै ॥

- डा० प्रताप सिंह बोहरा, कबीर: साधना और साहित्य,
पृष्ठ संख्या- १५६ ।

कराना, सुषुम्ना रूपी मक्खली को आकाश मण्डल के आज्ञा चक्र में स्नान कराना ही सन्ने भक्त का उद्देश्य है ।

प्रसिद्ध संत मल्ल साहब सुरति साधना पर अपना मत व्यक्त करते हुये कहते हैं कि 'सम्यग् निर्गुण परब्रह्म का जाप करने वाला जाग्रत ही योगी है । वही असीम शक्त का पान करने संसार से विलग हो जाता है । भ्रमों का निवारण कर कर वह अनासक्त रूप से ब्रह्म की तुरही का अनाहत नाद सुनता है । अनाहत नाद होने पर अमृत की अभिभिन्न वर्षा होती है जिससे योगी के मन में ज्ञान की तरंगें उठती हैं । गगनमण्डल में जगमग ज्योति साधक निरन्तर देखता रहता है । ऐसा सुरति-साधक योग शिव नगरी (सहस्रार) में स्थित कैलाश में प्रवेश करता है और उसका ध्यान (आकाश) चक्र में स्थित हो जाता है । वह शरीर की तीन दशावस्थाओं को छोड़कर चौथे स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पर शरीर

या बिधि भवन करी मन लह
निर्मल नाम लखै बिनु लीजन संत फटिक रीसनह ॥ १
सीप कि सुरति अकास बसत जस, चित्त बकौर चंदह
कुंभक नीर उलटि भारी जैस, सागर कुंद समुंद समह ॥ २
जैस मृग की गति परस्पर, लोह कंबल हवै जह
मन गगरी पर बात सखिन संग, कुभकला नट लह ॥ ३
तत तिलक छाया मन मुद्रा, अजपा जाप तिर पह
भंवर गुफा ब्रह्मंड मेखला, जोग जुगति बनि अह ॥ ४
बाबि उलटि सर्प की बह, ससि में मीन नहह
चारी दास सैह गुरु मेरा, जिन यह जुगति बतह ॥ ५

- डा० प्रताप सिंह चौहान, कबीर: साधना और साहित्य, पृष्ठ संख्या-१६० ।

का वायु व्यापार बन्द हो जाता है ।

प्रसिद्ध संत रविदास जी ने सुरति-साधना, अजपा जाप आदि का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है वे साधना से कुण्डलिनी शक्ति की सुषुम्ना के मार्ग में वायु का प्रवाह प्रारम्भ हो सके । अजपा जाप से आवागमन को निरुद्ध करना ही रविदास जी का प्रमुख उद्देश्य है । गंगा (हड़दा) की यमुना (पिंगला) में उलटकर दोनों बिना जल की धाराओं को एक करना ही उनका उद्देश्य है । अलौकिक ज्योति के समुद्र अन्य प्रकाश को रविदास जी हय सम्भरते हैं । वे अनाहत नाद को सुनकर अपने अन्तिम निवास शुन्य मण्डल में स्थिर हो जाना चाहते हैं । अष्टदल कमल में स्थित ब्रह्म ही उनकी उपासना का केन्द्र बिन्दु हैं जिसकी कृपा मात्र से ही जीव का संसार सागर में आवागमन समाप्त हो जाता है^२ ।

संत कवियित्री व्याबाह्र ने भी सुरति-साधना में निम्नतम प्रदेश घट (कुंभ) से कुण्डलिनी शक्ति की सुषुम्ना मार्ग से आकाश मण्डल में प्रवेश कराते

१
 'स १ निर्गुन राग से, गावे कीह जाग्रत जीगी
 अलग रहे संसार से, (सी) इस स का भागी ॥ १
 भसु काम सब बाहु, अनुता यह मत पुरा
 सरजे धुन ठगी रहे, बाजे अनन्द तुरा ॥ २
 उहरी उठती ज्ञान की, बासे सिमिकिम मीती
 गगन गुफा में बैठ के, देखे जामग जीती ॥ ३
 सिव नागि आसन किया, सुन ध्यान लाया
 तीनों दसा बिसार के, चौथा पद पाया ॥ ४

- डा० प्रताप सिंह चौहान, कबीर-साधना और साहित्य,
 पृष्ठ संख्या-१६३ ।

२
 उलटि गंग जमुन में ठावौ । १
 बिनही जल मंजन है पावौ ॥ २
 ठीक भरि भरि बिंब निहारी
 जीति विचारि न और विचारौ ॥ ४
 पिंड पर जिव जिस घर जाता
 सबद अतीत अनाहद राता ॥ ५
 जा पर कृपा सौह भव जानै
 गुणों साकर कहा बहानै ॥ ६
 सुन्न मंडल में मेरा बासा
 ताते जिव में रही उदासा ॥ ७
 कह दैदास निदास ध्यावौ
 जिस घर जाव सी बहानै न आवौ ॥ ८ ॥ , वही, पृष्ठ संख्या-१६८ ।

हैं। लेकिन उनका मन इतना चंचल है कि कबूतर की तरह कलाबाजी करते हुये गगन मण्डल की ओर अग्रसर होता है।^१

प्रसिद्ध संत सखीबख्त जरीर में ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की निहित मानती हैं। वे सुरति-निरति (साधना-समाधि) में लय लाने की आवश्यकता पर बल देती हैं। ईश्वर का अनवरत नाद भी शील, संतीषण, दामा, धर्म आदि की ग्रहण करने के दुर्वासनाओं को त्यागने के पश्चात् ही सुनाई पड़ता है। गुरु की साधना पद्धति में दीदित ही जाने पर जीव की उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसके बिना ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है।^२

प्रसिद्ध संत कवियित्री मीराबख्त ने सगुण कृष्ण की पूजा-अर्जा के साथ-साथ निर्गुण आत्म ब्रह्म की सत्ता को भी स्वीकार किया है। वे सुरति-साधना में बाकाश मण्डल के स्वामी ब्रह्म में लीन होने की आवश्यकता पर बल देती हैं। अपने अन्तिम गृह की स्मृति का वियोग ठीक प्रिय के वियोग से

^१ प्रथम पैठि पाताल सुं, धमकि बड़े आकास
दया सुरति नटिनी भई, बांधि बल

- डा० प्रताप सिंह चौहान, कबीर: साधना और साहित्य,
पृष्ठ संख्या-१६८ ।

^२ बाबा काया नार बसायौ ।
ज्ञान दृष्टि सुं घट में देखी सुरति निरति ठौ लावै ॥ १॥
पाँच मारि मन बसि कर अपने, तीनों ताप न सावौ ।
संत सन्तीषण गरी दूढ़ से तो, दुर्जन मारि भजावौ ॥ २॥
शील हिमा धीरज कूं धारी, अनरुद बंन बजावौ ।
पाप बानिया रहन न दीजै, धरम बजार लावौ ॥ ३॥
सुख बास होवै जब नगरी, बैरी रहे न कोह ।
चरनदास गुरु अमल बतायौ, सखी संभलो सौह ॥ ४ ॥

- डा० प्रताप सिंह चौहान, कबीर: साधना और साहित्य,
पृष्ठ संख्या-१७२ ।

किसी भी प्रकार कम नहीं है। ईश्वर का क्लियर उन्हें काट की भाँति पीड़ा पहुँचाता रहता है। सुरति शब्द साधना के माध्यम से ही उनकी पीड़ा का अन्त हो पाया क्योंकि उन्हें साधना के माध्यम से परब्रह्म का दर्शन हो सका।^१

संत मीता साहब का सुरति-योग-साधना

सुरति शब्द का शाब्दिक अर्थ स्मृति और ध्यान है। मीता साहब ने अपने पूर्ववर्ती संतों की भाँति ही सुरति शब्द का अर्थ स्वीकार किया है। षाटचक्र भेदन के पश्चात् सुरति (ध्यान) की अवस्था की योगी प्राप्त करता है। यही सुरति अपने अन्तिम लक्ष्य निरति में समाधिस्थ होकर परम पद की प्राप्ति करती है। उन्होंने सुरति और निरति की पाश्चात्तिक शब्दावली में उलझाकर योग की किरण नहीं बनाया बल्कि उसे बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त किया है। केवल षाट चक्र का भेदन ही जीव का परम लक्ष्य नहीं है। यह एक क्रिया है जिसके माध्यम से परमब्रह्म की उपलब्धि हो पाती है। यह साधन है साध्य नहीं।

मीरा मन मानी सुरत सैल असमानी ॥ टंक ॥
जब जब सुरत लौ वाघर की, पल पल नैन पानी ॥१॥
ज्यों हिये पीर तीर सम सालत, कसक कसक कसकानी ॥२॥
रात दिवस मोहि नैद न आवत, भावे अन्न न पानी ॥३॥
ऐसी पीर विरह तन भीतर जागत रात बिहानी ॥४॥
ऐसा बैद मिले कोई भेदी, देस बिदेस पिछानी ॥५॥
तासों पीर कहूँ तन केरी, फिर नाई भस्मी बानी ॥६॥
बोजत फिरी भेद वा धर की, कोई न कत बानी ॥७॥
रैदास सन्त मिले मोहि सतगुर, तब मोरी पीर बुझानी ॥८॥
मैं मिलौ जाय पाप पिय अपना, तब मोरी पीर बुझानी ॥९॥
मीरा सबक सबक सिर डारी, मैं अपना घाजानी ॥१०॥

- डा० प्रताप सिंह चौहान, कबीर: साधना और साहित्य,

साध्य तो षाट चक्रों के भेदन के पश्चात् सुरति की निरति में लीन करके अष्टाष्ट ब्रह्माण्ड नायक को वरणा करना है । इन्होंने दृष्टांत में प्रवृत्ति षाटचक्रों से भी बागे सहस्रार (अष्टदल कमल) अथवा सुरति चक्र की मान्यता दी है । प्रारम्भिक षाट चक्रों का भेदन करने वाले जीव को कुछ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं । लेकिन इससे उनका साध्य नहीं प्राप्त हो पाता । सुरति कमल में लीन योगी को इस समय भी बाण मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है । यदि सुरति से उसका मन तनिक भी विचलित हुआ तो वह सांसारिक दुर्वासनाओं का शिकार बन जाता है लेकिन सुरति की निरति में लीन करने के पश्चात् योगी की ऐसी स्थिति की सम्भावना नहीं रहती है । वह मोक्षा की प्राप्ति हो जाता है । अतः सुरति साधना ही योगी के योग की पस कसौटी है । इस कसौटी पर हारा न उतरने पर उसे इस पापमय संसार में पुनः आना पड़ता है । सदन कसाह, अजामिल इसके उदाहरण हैं । मीता साहब इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सदन कसाह केवल नाम का कसाह था, कर्म से ईश्वर का पाप भक्त था । वह पूर्व जन्म का षाट भेदन करने वाला संत था । षाट चक्रों का भेदन करने के पश्चात् किसी कारणवश उसकी साधना लड़खड़ा गयी, जिससे उसे पुनः मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा । इस संसार में जन्म लेने के पश्चात् वह पुनः भक्ति योग के माध्यम से अपनी सुरति-साधना को पूरा करके ईश्वर की प्राप्ति कर उन्हीं में लीन हो गया । गणिका भी दुर्भाग्यवश इसी दुर्घटना की शिकार बनी । उसे पापी कहना स्वर्ग में एक पाप है । वास्तव में वह पापी नहीं थी । वह भी पूर्व जन्म में योग-सोपानों के सभी षाट चक्रों का भेदन करने के पश्चात् अन्तिम सोपान (सुरति-साधना) से छिड़ा गयी जिसके कारण उसे पुनः

^१ सदन कसाह कहन का रहा पुरातम दास ।

सुरति चली जा में परा, फिर पहुँचा हरि पास ॥

-मीतादास, लालिग्रन्थ, दोहा संख्या-१५२६ ।

इस संसार में जन्म लेना पड़ा । दूसरे जन्म में वह सभी बुरी का भेदन करती
हुयी सुरति की निरति में तीन कारन के पश्चात् ईश्वरत्व में तीन हो गयी ।^१

संसार की दृष्टि में दुष्ट अजामिल वास्तव में दुष्ट नहीं था । पूर्व
जन्म का वह एक बहुत बड़ा संत था । अपनी साधना में अधूरा रहने के कारण
उसी जन्म-मरण के दुःसह दुःख की एक बार फिर भोगना पड़ा । लेकिन उसका
यह जन्म अन्तिम रूप से गुरु की कृपा से भगवद् भक्ति की पुरा करके उसने
ईश्वर का साक्षात्कार कर ही लिया ।^२

मीता साहब सुरति की डोर को इतना कौमल मानते हैं कि थोड़ी
सी असावधानी से भी योग के सीपानों की बांधन वाली डोर टूट जाती है ।
सुरति की डोर टूट जाने पर जीव को सुरति चक्र से बाहर निकलना ही पड़ता
है । वहाँ पर उसका रुकना किसी प्रकार भी संभव नहीं । सुरति के ढिगने पर
जीव को संसार में पुनः जन्म लेकर विभिन्न वासनाओं की शिकार होना पड़ता
है ।^३ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इस मत को स्वीकार किया है ।
वे सुरति-योग की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 'सन्त मत में सत्संग चक्र
के भी ऊपर एक अष्टम चक्र (सुरति कमल) की कल्पना की गयी है । कहते हैं कि
सत्संग तक पहुँचे हुए योगी का चित्त व्युत्थान-काल में अर्थात् समाधि टूटने के बाद

^१ गनिका पापी नाहती, पापी कहता तौन ।
सुरति ढिगी इहाँ अवतरी, फिर पहुँची कुरि मौन ॥
- मीतादास, ललितग्रीष्म, दीक्षा संख्या- ३६१ ।

^२ अजामिल कनाहता, इता पीकला दास ।
जब सत् गुरु किरपा करी तब पहुँचा हरि पास ॥
- वही, दीक्षा संख्या- ३६२ ।

^३ टूटी डोरि जीव निक्का तहाँ समा ना जाय ।
जहाँ आसा तहाँ वासना, सोहँ देख पहुँचाय ॥
- वही, दीक्षा संख्या- ११२६ ।

फिर वासना का शिकार हो जाता है पर सुरति काल में निवास करने वाले सन्त का चित्त ऐसे बतारे से निश्चित रहता है ।^१

मीता साहब सुरति-निरति (ध्यान-समाधि) की ईश्वर से साक्षात्कार का सौपान मानते हुए कहते हैं कि सतगुरु की सेवा से ही मनुष्य की ईश्वर की गति के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है । बिना गुरु की कृपा के वह मृतक समान निरीह रहता है लेकिन ईश्वर से साक्षात्कार के पश्चात् वह माया मोह के बन्धन से छुटकारा पा जाता है । सांसारिक प्रपञ्चों को त्यागकर सार-तत्त्व की ग्रहण करके, पाँच इन्द्रिय एवं उनकी पचीस लिप्साओं को वश में करके, अपने ध्यान की समाधि में लीन करते हुये अनवरत स्रवित अमीय-रस का पान करना चाहिये । ऐसी अवस्था में उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है एवं जीव की सत्त्व ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है और यह संसार उसे सारहीन सात्त्व जान पड़ता है ।^२ मीता साहब ने सुरति की ध्यान की फायि माना है । वे इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुये कहते हैं कि इस संसार से मोक्ष का वही अधिकारी है जो योग-असि की तीक्ष्ण धार पर भी चलने में भ्रमभीत न हो । योग का मार्ग जौहर से भी कठिन है । जो ज्ञानरूपी तलवार पर चढ़ा होकर, हृद्य रूपी महल में प्रवेश करता है और द्वार पर ही अपनेअहं का परित्याग कर

^१ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर (रह योग की साधना), पृष्ठ संख्या- ५७ ।

^२ राम गति समुझ पौ को कैसे, सतगुरु से ये ऐसे ।
माया मोह की टूटी फाँसी मोखुन होय रहु जैसे ॥
मूल गही डारन का झाड़ी, बाधी पाँच पचीसौ ।
सुरति निरति की लागि बुझाए पियो अमीय रस ऐसे ॥
भेटि ते ब्रह्म ज्ञान ततु उपजै जगु लागै सब फीको ।
सहि भवत जी या मत पावे, माला तेरा फुठी ॥
कह मीता पशुवा सठ भूँ, साब कहै चलो हठी ।
जब जम मीनरा आहँ तबही पारिहँ टूटी ॥

-मीतादास, हा०लि०ग्रंथ, पद संख्या- १४०७ ।

देता है तथा निर्भय होकर पाँचों इन्द्रियों से लड़ता हुआ अपराजित भावना से धर्म के स्तम्भ के समान सुरति (ध्यान) की निरति (समाधि) में स्थित रहता हुआ दामा का निरन्तर वाङ्मय प्रविष्टियों पर आक्रमण करता है वह ही अमरलोक-वासी परब्रह्म से सादात्कार कर पाता है ^१ ।

मीता साहब ने सुरति का अर्थ परब्रह्म के स्वरूप (Form) से किया है लेकिन यह स्वरूप जीव के स्वरूप (आँख, कान, नाक, मुँह आदि) की भाँति दृश्य नहीं है । परब्रह्म का स्वरूप निर्गुण निर्विकार, निराकार होने के कारण सुरति अर्थात् ध्यान स्वरूप है । यह सुरति (स्मृति) से पूर्णतया भिन्न है । जिस प्रकार प्रियतम दृश्य स्वरूप प्रियतमा के दृश्य में बस जाता है उसी प्रकार निर्गुण परब्रह्म की सुरति (ध्यान) योगों के अन्तःकरण में बस जाती है । ईश्वर को वही जान सकता है जो उसका प्रेमी हो जिसके दृश्य में उसकी प्राप्ति के निमित्त प्रेम की निरन्तर धारा बहती हो क्योंकि ऐसे प्रेमीणी के अन्तःकरण में ही ईश्वर की सुरति (ध्यान) समाविष्ट हो सकती है ^२ ।

^१ साधो मुक्ति होय मन मारे जो बड़े बड़े धारे ।
जोहर ते या जोग कठिन है जानै जानन हारे ॥
जान बरग ठै धँसै मल्ल का, सीस के बहि दारे ।
इवै निखलै लै पाँचो सो, अमर टरी नहीं टारे ॥
धीरज बंध सुरति ठै गाढ़ै, क्षिमा बीट ठै मारे ।
अमर लोक का सहजे पावै, जब संतन सो हारे ॥

-मीतादास, हठयोग्य, पद संख्या- १५२६ ।

^२ जानै कोई हरि जी का प्रानी रे, जा घट प्रेम जितानी रे ।
बाद-विवाद से साहब न्यारा, या तो अकथ कहानी रे ।
जैसी कहै बड़े फिर तैसी, हरि अंतर की जानी रे ।
ताते कौन स्याम बली नर, दुस्मति बात नसानी रे ।
करी निशाय राम बड़े दाता, काहु परै न जानी रे ।
जानी परै सो उनका मानै, तैसी को ऊँ रानी रे ।
जिनका रामचन्द्र से ध्यावै, तिनहु ना गति जानी रे ।
कह मीता ते निकटे पावै, नैनन सुरति समानी रे ।

- वही, दोहा, संख्या- २०३ ।

मीता साहब ने सुरति का वास्तविक अर्थ-ध्यान मानकर उसे अपनी वाणी का विषय बनाया है। वे मनुष्यों को दुष्टों के पास बैठकर समय नष्ट न करने की सलाह देते हैं क्योंकि भक्ति में बाधा पड़ती है। मनुष्य को विषय वासना से बचने के लिये संसाररूपी विषय-वासना से सदा सावधान रहना चाहिये। सज्जन मनुष्य के संग में बैठकर निर्गुण ब्रह्म में ध्यान की स्थापना करके दृढ़ हो जाना ही मन की स्थिर व्यवस्था है। यही सच्ची साधना है।^१

मीता साहब की दृष्टि में सुरति और निरति का अर्थ क्रमशः 'ध्यान' और 'समाधि' है। अपनी व्याख्या में उन्होंने स्वीकार किया है कि जीव का उद्धार उसके अन्तर में उठी ब्रह्माग्नि की प्रज्वलित करके जीव के निवास द्वादश कमल की उल्टकर अष्ट दल कमल में स्थित ब्रह्म के संगम से उत्पन्न दिव्य प्रकाश में सुरति को निरति में लीन कराने पर ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यही जीव का भक्तांगर से पार होने का सर्वोत्तम साधन है।^२

^१ विमुक्त संग ना बैठि, भजन बतरा परी ।
दावा दारी ब्राह्म राम सो हित करी ।
या जगु विषय की बैठि, देखि तिनका डौ ।
सुज्जन सो हित जोरि, बाहिर तिनकी धौ ।
केहरि तहां न जाय, जहां मारुट थारि ।
ऐसे हरि के दास विमुक्त संग ना करि ।
मीता कहै विचार, सुरति ठानी रहे ।
चितना कहाँ जाय, जान ऐसी करी ।

- मीतादास, कौलिग्रंथ, पद संख्या- ३२० ।

^२ सधुवा कहू कैसे घर जगिया ।
बिनु घर जो कुसल है नाही का माला ठे कगिया ।
जब घर जो तब जीव उबरी या मत बिछै धागिया ।
द्वादस कमल उलटि है तबही, विषय होई उज्जगिया ।
अष्ट कवल दल बुझै तबही, सुरति निरति जब ठगिया ।
परम हंस सो होई भवरी, तब मन सो मन मगिया ।
उतरी पार बार नहि आवै, काठ फँटि धगिया ।
झार परी तवनी करनी का बी बीसारी पगिया ।
साकत सो जो गर्भ आवै सो गुरु मुख जो तगिया ।
वे तगिया है जियै तगिया मर न कोई तगिया ।
जलम जलम के मिटि कल्पना जब समर्थ गुरु पगिया ।

इन्होंने ब्रह्म के साक्षात्कार काळ में सुरति और निरति की उसकी प्रेसी के रूप में स्वीकार किया है। शरीररूपी भाती से 'राम' नाम रूपी वायु प्रवाह से ब्रह्माग्नि का उद्गार होने पर ही जीव की अवघट घाटी की प्राप्ति होती है। ब्रह्माग्नि का प्रज्वलन मन की सारी दुवासिनाओं की नष्ट कर इन्द्र में बुद्धि के स्थान पर सुबुद्धि का प्रादुर्भाव करता है। सूर्य, चन्द्र की सम-अवस्था योग की दुर्मि प्रक्रिया को सल बना देती है। इस प्रक्रिया की पूर्णाहुति पर सुरति निरति में विहीन होकर अष्ट कमल दर के स्वामी ईश्वर की प्रेसी (कमल गढ़ की रानी कमलिनी) बन जाती है। जीव का उद्धार इसी प्रक्रिया के पूर्ण होने का परिणाम है।

मीता साहब ने सुरति साधना की योग के मार्ग में विशेष महत्त्व दिया है। पंच इन्द्रियों के साथ-साथ उनकी पचीस लिप्साओं की वश में कहे सुरति निरति साधना में लीन होना ही उनका लक्ष्य है। पाबन्ध का परित्याग कर मनरूपी हाथी की वश में कहे सुशुम्ना के बन्द कपाटों पर निरन्तर प्रयास से ईश्वर का साक्षात्कार करना ही योगी का पथ उद्देश्य है। ईश्वर त्रिगुणातीत है। चतुर्गुण माया का कृत्रिम बाजार है। इस माया के कृत्रिम बाजार में जीव की समस्त अमिब पूंजी निर्गुण ब्रह्म के उपासना के अभाव में निष्फल हो जाती है।

भाती भरी नाम है लगी, ब्रह्म अग्नि उद्गारी ॥
 जीव बुद्धि का संगम किन्हा, पायी अवघट घाटी ॥
 जरी मदन पाप सब जरि गये, कुमति बड़ गह ठरा ॥
 सुमति सौहागन मारगे लगी, देखी भाग हमारी ॥
 बाटि घाट कहै 'रोकत नाही', भी चोर सब साहे ॥
 आम पंथ का बड़ा बाधा सतगुरु कीन्ह सहायी ॥
 रवि ससि दोनी सम के राहे, सोहै सुमिर समाना ॥
 सुरति निरति मोरि भई पद्मिनी जहँ मिली कस्तूरा ॥

- मीतादास, इंग्लिश, पद संख्या- १६२०।

माया-मीह सगुण नदी के समान है । इसमें अग्राह्य करने वाले जीव बहकर निनिष्ट हो जाते हैं । निर्गुण ब्रह्म उपासक गुरु की सहायता से इस माया-मीह की नदी से पार उतरते हैं ^१ ।

महाप्रलय काल में सुरति और निरति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । यह समस्त संसार भ्रम-सागर में निमग्न है । लोग सत्य को त्यागकर असत्य का आश्रय ले रहे हैं । भक्सागर से पार उतरने का कोई रास्ता नहीं बताता । संत ही नाम्मपी नौका से भक्सागर पार करा सकते हैं क्योंकि उनके पास सुरति और निरति के दो पतवार हैं जिनकी सहायता से जीव भक्सागर से पार उतर सकता है । महाप्रलय के समय जब बौदही-लोक जलकर नष्ट हो जाते हैं उस समय भी अष्टदल कमल निवासी परब्रह्म का नाश नहीं होता ^२ ।

मीता साहब ने सुरति की दृष्ट-रहस्य का पल्ल साधन माना है । सुरति निरति के भेद का ज्ञान ज्ञात होने पर अलौकिक सत्ता का साक्षात्कार

^१ बनौ एक राम का कहरा, सतगुरु का सिनयी १ ।
पाँच पचीस एक घर लये, सुरति निरति ली लयी १ ।
मन मर्तग का अंकुस लये, बोलि ब्रह्म किवारा १ ।
राम मिलाना सहजै किन्हा, तब पाबगुड त्याहारा १ ।
राम साखन स मतवाला, पिये अन्न न भावै १ ।
तीन गुन ते ऊँ है न्यारे। या मत अगम अपारा १ ।
सतगुरु त्रेता, द्वापर या सब, गुन का त्वा ब्यारा १ ।
तुजो हाट बूझी सब पुंजी, किन निरगुन त्याहारा १ ।
माया मीह सगुन की नदिया बही गयी सब संसारा १ ।
बाचे संत नाम ते ऊँबी, रोफन सिजन हारा १ ।

-मीतादास, हठलिग्न, पद संख्या- १६२७ ।

^२ चिन्हों २ हमका ही नौका मीरे पास
सुरति निरति ते सेव हु, मानी विस्वास
आवत है अगिल्या ही, कुह करी विवारा
बौदहपुर जारि जहिहँ ही कहा रहनि तुम्हारा
अगमपुर अविनाशिया, तरुं अभय बास ।

- वही, पद संख्या- १६७० ।

संभव है। मन में प्रवेश करके षाट दल कमल चक्रों के भेदन के पश्चात् ईश्वर की सुरति (ध्यान) का बोध होता है। सुरति की निरति में स्काग्र करने पर ही सब प्रकार से निर्गुण त्रिगुणातीत ब्रह्म का पता चलता है। तत्पश्चात् अनाहत नाद की स्पष्ट अनुभूति होती है। जीव ब्रह्म की ओर उन्मुख हो जाता है। बड़ा, फीला सुशुम्ना नाडियाँ ईश्वर में अपने आपको विहीन कर देती हैं। परिणामस्वरूप जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है।^१

मीता साहब की योग धारा में सुरति निरति में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। सुरति और निरति एक दूसरे पर अवलम्बित है। दोनों का प्रथम रूप संभव नहीं है। जैसे धुन एवं वाद्य एक दूसरे के बिना प्रभावहीन होते हैं उसी प्रकार सुरति और निरति भी एक दूसरे के अभाव में अर्थहीन हैं। जब योगी काम की नष्ट करने के बाद धर्म की स्थिर करके, मूलाधार चक्र का भेदन करके रात-दिन के जागरण के पश्चात् नींद एवं तृष्णा समाप्त हो जाने पर ही जीव इन्द्रियाँ और उसकी लिप्साओं की वश में कर सकता है।^२

^१ पैठि दसिया दसियाव का भेद है चक्र छः बांधि मिठे

सुरति थारी

पांच की जीति के सुरति की साधि के अगम का भेद तब हाथ आयी
बाजा अनहद बाजे, ब्रह्म सी मन लगे ब्रह्म की भेटि गयी तीनलखी ।
काल का जारि कट जाई भाई तब करनी का सार सब भयम जाई ।

-मीतादास, हठयोग्य, पद संख्या-१६०१ ।

^२

धरनि की बांधि मूठ मां माड़िके

मदन की औटि जब रैन जागा

नींद बड़ेर भूष तरा, बिन्न बगिछत भई पांच पबीस

का सहज बाधा हरा धौरा लिया जीन

मुक्ता किया, किं बाहुक किया, प्रेम लगाम है

रेडु लखी । तब बल किया सीर का सेला किया ।

निरति कमान है सुरति के बान सी, क्रोध मरारा ।

- वही, पद संख्या-१६०३ ।

गुरु-भक्ति:

मीता साहब ने गुरु की महिमा को अपरमपार बताया है। गुरु के अभाव में जीव को ब्रह्म-ज्ञान का होना असम्भव है। सच्चे गुरु के शरण में जाने से ही जीव का कल्याण है। केवल कर्ण में गुरुमंत्र धारण कर उसे ईश्वर तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु-ज्ञान के अभाव में जीव अज्ञानता के गहरे गर्त में पड़ा सिसकियाँ भरा करता है। मौलाना चाहे जितना भी कुरान का पाठ क्यों न करे, पण्डित वेद के भेद में भले ही डूब जाय, जब तक सच्चे पीर और गुरु की उपलब्धि नहीं हो पाती तब तक ईश्वर के निवास अष्ट दल कमल का भेद नहीं प्राप्त हो सकता। मीता साहब ने ईश्वर की उपलब्धि के सम्बन्ध में गुरु की प्राप्त महत्व देते हैं। गुरु के शरण में जाने से ही मन की चंचलता समाप्त हो पाती है। सच्चे गुरु की उपलब्धि बड़े भाग्य से होती है। गुरु कृपा से त्रितापी का नाश सत्त्व ही हो जाता है। सच्चे गुरु जीव के भ्रम का नाश कर उसे आवागमन के भ्रम से मुक्त कर देते हैं जिससे परम तत्त्व की प्राप्ति सत्त्व हो जाती है।

सामाजिक दर्शन:

मीता साहब ने सामाजिक परिस्थितियों को अपनी वाणी का प्रमुख विषय बनाकर मानव जीवनकी व्यापक अभिव्यक्ति की। उनके वक्त-वाणी

^१ गुरु बिनु कैसे हरि पद सूझै ----- ।

-मीतादास, हल्लिग्रंथ, दोहा संख्या-१६०६ ।

^२ मुल्ला पढ़े कुरान का पण्डित भावै वेद ।

पीर गुरु विन नामिठै वा घर केरा भेद ॥

- वही, दोहा संख्या-११२३ ।

^३ सत गुरु सतै जाय ती मन न डुलाय हो - वही, दोहा संख्या-४४ ।

में किसी राव-राजा के आदर्शवाद की कल्पना नहीं बल्कि सामान्य वर्ग दैनिक कार्य-कलापों का लेबा-जोबा है। तत्कालीन समाज की सम्-विषम परिस्थितियों की कटु आलोचना के रूप में उसका परिष्कृत रूप प्रस्तुत करना मीता साहब की निजी विशेषता है। उनका काव्य-रचना की प्रेरणा भी समाज से ही मिली। समाज में व्यापार नाना-प्रकार की रुढ़ियों का उन्होंने निर्भिकता पर विरोध ही नहीं किया बल्कि दर्शनशास्त्र की दुरुहता, वैशम्य एवं जटिलता का गम्भीर चिन्तन भी किया। तत्कालीन समाज विभिन्न प्रकार के सम्प्रदायों एवं मतों में विभक्त होकर अपनी ठीक से दूर हटता जा रहा है। जीवता में स्वता के बीजारोपण का कार्य मीता साहब की प्रमुख देन थी। तत्कालीन सामाजिक रुढ़ियों, भेदभाव एवं आडम्बरग्रस्त समाज को एक निरुपिष्ट भेद-विहीन दर्शन की आवश्यकता थी जो उसके दाग को रोक पाता। मीता साहब ने समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति का भार उठाया। समाज में वर्ग-भेद का इतिहास उनके समय में नया नहीं था, वरन् उसपर वास्तव आडम्बरों एवं रुढ़ियों की इतनी मोटी परत जम गयी थी कि उसका यथार्थ रूप विकृत हो गया था। अपने वचन वाणी के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र के बीच बढ़ती खाई का पाटना ही उनका लक्ष्य था।

^१ तीर्थ वस्तु तो ना कह ना सुनि वेद-पुरान ।
 कह मीता इक संत संगति विनु जमपुर हय प्यान ॥
 -मीतादास, होलोग्रथ, दोहा संख्या-१२११।

^२ संत न पंथ चलाव फूटी करे लवार ।
 मीता सांच पुकाह, सब सन्तन सब विचार ॥
 - वही, दोहा संख्या-१२२६।

^३ पंडित या विधि भानि न होइ ----- ॥३७॥
 नहाय धीय पाहन का पूजे, भोदु वन की गति होइ ।
 संध्या होम देवा है सोइ, हाप तिलक का होइ ।
 ज्ञान पीयन का पावना किन्हा, या तो भक्ति न होइ ।
 अवधु या विधि जोगुन होइ, केस खड्ग हार गरि ठोइ ॥
 पूजे जा के ठोइ ।
 - वही, पद संख्या-१३२० ।

मीता साहब धर्म की छत को समाज की दीवारों का सहारा देना पसन्द करते थे, उन्हें हवा में छटकाये खाना उनका लक्ष्य नहीं था। धर्म के बिना समाज और समाज के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म और समाज में उन्होंने अनपेक्षित सम्बन्ध माना है। धर्म की पत्थर की लकीर बनाता उनका उद्देश्य नहीं था। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? समाज इससे किताना दूरस्थ है? इस पर मीता साहब ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया है। धर्म के माध्यम से सम्पूर्ण समाज की एकता के सूत्र में बांधना मीता साहब का पसन्द था। उनके मत में प्राणी-मात्र का मूल ईश्वर है। समस्त जातियाँ सनातन एवं शाश्वत नहीं हैं। इनका निर्माण समय की आवश्यकता एवं प्रकार के अनुसार हुआ है। समाज में वर्ग-भेद पैदाकर उसमें साम्प्रदायिक विषम व्याप्त कराना उनका लक्ष्य नहीं था वरन् आलोचना द्वारा मिथ्या-तत्वों से परिष्कृत करना उनका प्रमुख कार्य था ताकि स्वर्ण की तरह शुद्ध होकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर सके। प्रबल-वर्ग की आलोचना करके पद-दलितों का उद्धार एवं उत्थान ही उनका परम लक्ष्य था। प्रबल-वर्ग से संघर्ष द्वारा पद-दलितों की प्रगति में उनका विश्वास नहीं था क्योंकि वे समाज के प्रत्येक वर्ग का संगठन चाहते थे विघटन ही।

^१ झार लाथी देह मा जटा खसई सीस ।
कह मीता ई जीगिया माँग बह का भीस ॥

- मीतादास, हठलिगंध, दीहा संख्या-2346।

^२ मुँह ब्रह्मन कर बत्रिया, फिट वैस्य पग सुड ।
इ अंग सबहि नलन में, कौ ब्राह्मन की सुड ॥

- वही, दीहा संख्या-2684।

^३ करनी ते ब्राह्मन भये ते जन सतै आप ।
नामा और पैदास कबीरा सदाना दिया गया ॥

- वही, दीहा संख्या- ९६६ ।

मीता साहब की वाणी का प्रमुख स्रोत तत्कालिक समाज रहा है । वे जो कुछ सीखते हैं समाज से सीखते हैं और जो कुछ सिखाते हैं समाज को ही सिखाते हैं । समाज की सम-विभ्रम परिस्थितियों का निवारण उन्होंने बहुत सौहार्द पूर्ण वातावरण में किया है । उनका दृष्टिकोण व्यापक और उदार है । समाज की अन्धहरों एवं बुराइयों का अनुमान उन्होंने दो प्रकार से किया है । समाज के सुन्दर अनुशासित रूप में सम्पूर्ण समाज को प्रतिष्ठित देना ही उनका अनुशासन है । इस अनुशासन को आडम्बरों, अंधविश्वासों के द्वारा विकृत करने वाला निंदा का पात्र है । वे आपसी सम्झौते की नीति के समर्थक नहीं थे । थोड़ी सी अन्धहृद व थोड़ी सी बुराई लेकर अग्रसर होना उनके बचन-वाणी का उद्देश्य नहीं है । अन्धहृद और बुराई के बीच मध्यम मार्ग पर चलना वे श्रेष्ठ नहीं सम्झते हैं, परिस्थितियों से घबड़ाकर उनसे सम्झौता करना उनका उद्देश्य नहीं है ।

मीता साहब ने समाज के उच्च और निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के गुणों का विवेचन भी स्पष्ट रूप से किया है । बाह्य आडम्बरों एवं हृदयवैचित्र्यों की कटु आलोचना भी की है ।^१

मीता साहब ने वर्ग-व्यवस्था को समाज का प्रमुख अंग स्वीकार नहीं किया है । अठारह वर्गों में समाज का विभाजन व्यर्थ है क्योंकि पंच तत्त्वों

^१ बड़ा बड़ा ना तजे, बाड़ा ही हतराय ।

भानु तपे तिरुं ठीक मां, बारू जारै पयि ॥

- मीतादास, ह० लि० ग्रंथ, दीहा संख्या-३२९ ।

^२ देह दगावै हारिका, पशुवा मुरुब नदान ।

कहे मीता सतगुरु बिना, साकट फिरै मुठान ॥

- वही, दीहा संख्या-१९७९ ।

से ही सभी का निर्माण होता है अतः एक को श्रेष्ठ दूसरे को निम्न कहना कहाँ तक ठीक है ? अमिद वर्ण-व्यवस्था ही उनके बदन-वाणी का प्रमुख विषय रहा है ।^१

आठम्बर स्व अन्ध विश्वास के माध्यम से नरक द्वार पर पहुँचने वाले असन्तों की संख्या सत्यमार्ग का अनुगमन करने वालों की संतों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है । संत मार्ग पर चलने वाले विछे ही होते हैं ।^२ धर्म क्षेत्र में संसार की गति विपरित है । सांसारिक व्यापार में उलझकर भवसागर में डूबने वाले कथित-संतों की धोती कुत्ता देकर सम्मान दिया जाता है लेकिन सत्य मार्ग उपदेशकों के हिस्से में केवल ताड़ना आती है ।^३

योग साधना में बिना बेचरी मुद्रा के जीव को ईश्वर का साक्षात्कार होना असम्भव है । जिसके मन में सत्य है ईश्वर का दर्शन उसी को सुलभ है ।^४ धन की लालच में निंदा-स्तुति करने वाले जीव मनुष्य नहीं हैं, पशु हैं ।^५

^१ वरन अठारहका करी, ब्रह्म सकल घट माहिं ।
घर के भेदी संत हैं पंडित बाने नाथ ॥
वरन दूसरा है नहीं पंडित करी विचार ।
पद्व तत्व से सब बता, सबीं सिखन हार ॥
-मीतादास, होलिग्रंथ, पद संख्या-६८६ ।

^२ नरक पथ मा मीठ बड़ी है बाली कन्हू न होइ ।
कह मीता संतन के मारण देखा विछा कोइ ॥
- वही, दोहा संख्या-२३०२ ।

^३ बोलन वाले साड़ी पावै तारन वाले लब्दा ।
कही मीता अंधा नाचिन्हें सन्तन को शब्दा ॥
- वही, दोहा संख्या-२३०७ ।

^४ जोहि बन्दे के सांच है अल्लाह तहाँ कपूर ।
मेहर बिना न पावै मेहरखान वा पीर ॥
- वही, दोहा संख्या-२३११ ।

^५ दाम दिये स्तुति करी, बिना पायें करी निद्रा ।
कह मीता तोहि नली न गन्धे, मानो कुशी-कुतरा ॥
-वही, दोहा संख्या-२३५६ ।

मीता साहब वास्तविक सन्तों और वैरागियों के गुणों की विवेचना में बताया है कि वास्तविक संत वही है जो झट-मिटा से अपने आपको विलाखकर गृहस्थाश्रम में स्वधर्म का पालन करता है^१। सच्चे वैरागी वही है जो पाँच इन्द्रियों और उनकी पच्चीस लिप्साओं को वश में करके सदा भगवत् भजन में तल्लीन रहते हैं^२।

गृहस्थाश्रम ही संतों का कार्यक्षेत्र है। सच्चे अर्थों में गृहस्थाश्रम में रहकर ही भक्ति से ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है क्योंकि ईश्वर का निवास घट-घट में है। गृहस्थाश्रम का त्यागकर वन में उसे ढूँढ़ना अज्ञानता है क्योंकि इससे संशय एवं शोक का कभी भी विनाश नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप ईश्वर की प्राप्ति असम्भव है। मुड़ मुड़ाकर सन्यासी का वेश धारण करके जो वन आदि में चले जाते हैं वे ठगों के अतिविकृत रूप नहीं हैं। ईश्वर-भक्तों की उत्पत्ति गृह में होती है वे अम करके बिक्रीपार्जन करते हैं मीस माँगकर नहीं^३।

सच्चे संतों का मार्ग कल-कपट रहित है। मीता साहब ने वाह्याङ्गुवर्ण एवं कृत्रिम वैष्णवता की साधना के मार्ग में बाधक माना है। कपड़ों की रंगारंग, मीटाटन की अपेक्षा अम करके भगवत् भक्ति करने पर बल देते हैं।

^१ क्वो भेस पाइगुड है इ नमें संत न होय ।
संत भये ते गृह भये मीता झानै लोय ॥

-मीतादास, हठिगुथ, दोहा संख्या-२०२६।

^२ गृह ते उत्तरी मुड़ मुड़ाये, नाम धरा वैरागी ।
कह मीता जि पांचे मारे ते गिरही वैरागी ॥

-वही, दोहा संख्या-२०५६।

^३ धर माहिं हरि मिठे रे वीर वन का जाहिं गवारा ।
- वही, दोहा संख्या-१६१८।

क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर भक्त मोक्ष माँगकर जीविकोपाजन करना ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान है^१। मुसलमानों की अपरिपक्व साधना को उन्होंने वास्तव साधना की संज्ञा दी है। वास्तव साधना से जीव का उद्धार असम्भव है। जब तक मन की चंचलता वश में नहीं होती तब तक कुरान की आयतों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। चंचल-मन के रहते रोजा रहना, नवाज पढ़ना, ईश्वर दर्शन के सहायक अंग नहीं बन सकते। मक्का कहीं अन्यत्र नहीं है। पंच हान्दियों को वश में करने पर मन के भीतर स्वतः उसकी उपलब्धि हो जाती है। शारीरिक सुख-दुख के रहते सही कलमा का पढ़ा जाना टेढ़ी सीर है। मुस्लिम धर्मानुयायी न होने से ही न तो कोई काफिर होता है न तो नरक में ही जाता है। काफिर और नरकवासी वही है जो आठों पहर कुबुद्धि को मन में स्थान देते हैं। ईश्वर तो सभी जीव के अन्दर निवास करता है। उसका तुम ब्य़र ठाळते हो। तुम्हारे इस कृत्रिम बंदगी से क्या लाभ? ईश्वर ने हिन्दू-मुसलमान सबका निर्माण एक सा किया है। दोनों अमिट हैं एक हैं।

^१ कपट चाउ हाथे ना आवे, सुतन की राजधानी रे।
 कपटि चाउ नरक निज रहै, तोहि परे ना जानी रे।
 कपरा न से किराही के ठे, कल-कल के ना जानी रे।
 सर महिणा हवे लदे फिरिही, किराही के बाड़ रे।
 जग अंधा कल-कल का पूजे भूठ साँच जग चिन्ह रे।
 बीरा गारी साहु न पूजे, तुम्हारे बातें जानी रे।
 गिरही माँ कहे बिछो सता, सो पाणन ना ठानी रे।
 राम का भक्त मोक्ष नहीं माँगे, बुझिहै जो ना जानी रे।
 - भीतादीस, हठिग्रंथ, पद संख्या-2926।

^२ भियाँ मनु आवे हाथ नहीं है, का भये वे त कहे है।
 रोजा रहे नवाज गुदारे, व तो दीदार नहीं है।
 पाँचो मारी जीव उबारे, तो मक्का दिल ही है।
 तन बिसराये, अल्ला पाये, कलमा तब सही है।
 दीजब बोन, कौन कुफराना, का भये वेत कहे है।
 दीजब वदी, वदी कुफराना, कुर न पस्त तो ही है।
 हरदम है सब के भीतर सो मारा तुम्हरी है।
 का भये किये बंदगी तेरे, जो वा राजी नहीं है।
 - वही, पद संख्या-७७७।

मीता साहब ने ब्राह्मणों की हिंसक प्रवृत्तियों को ब्राह्मण का नहीं हिंसक का गुण माना है। उनके ब्राह्मणत्व की शुद्धता की परिभाषा पर व्यंग्य करते हुये कहते हैं कि असुद्ध लोगों को मंत्रों द्वारा शुद्ध करने का पास-पत्र तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ ? यह एक धोखा है। वससे तो केवल नरक की प्राप्ति होती है। अज्ञानी ही तुम्हारे शरण में जाते हैं। ज्ञानी सदा तुम्हारे आलम्बर से दूर रहता है। तुम ह्रुद प्रकृति जैसे मनुष्यों की भांति लोगों को हुबी-हुबी कर मार डालते हैं^१।

मीता साहब पंडितों के वेद-पुराण के ज्ञान को उनका अधूरा ज्ञान मानते हैं क्योंकि इनमें कहीं भी हिंसा को स्थान नहीं दिया गया है। एक ओर तो चौका देकर आक्रमण द्वारा पवित्रता का प्रकट करना और दूसरी ओर घर में मांस पकाना वेद-पुराण जैसे धार्मिक पुस्तकों का विषय नहीं है। यदि इस प्रकार मांसहारी अपने आपको ब्राह्मण कहेंगे तो कसाह और चाण्डाल जाति विलुप्त हो जायेगी। ज्ञानकीर्ण की वृद्धि निमित्त वेद श्रवण के साथ-साथ चाण्डाल कर्म को करने वाले कभी भी ईश्वरत्व नहीं प्राप्त कर सकते। वास्तव में ब्राह्मण के वेश में संसार को ठगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म से

^१पंडित कैसा हीय कसाह

जीयत ककिया का महि मारा, नालति हे कुलह ।
असुद्ध काम के सुद्ध करावे, तुम बनी कर्ह पायी ।
धोखा कर्ह कर्ह बाव कबोरे, जीव नरक मा जह ।
अंधार के घर तुम्हरी पुजा, डिठियारे धिक्कह ।
ढीम कमार सौह तुम बोरे, ब्राह्मण ब्रह्म मिहह ।
कह मीता साहब की अज्ञा, जग का दीन्ह जमह ।

-मीतादास, हठयोगीन्द्र, पद संख्या-८८८ ।

जीव का संगम कराता है ।^१

वाङ्मय परिवेश में ईश्वर की भक्ति असम्भव है । स्नानीपरान्त मूर्ति-पूजा, संध्या, होम-तर्पण या ह्यापा-तिलक के वेश में सन्यासी का ढोंग रचने वाला वास्तव में पाबण्डी है यदि उसने अपने मौल्य में मांस-मादिरा को स्थान दिया है । मुसलमानों में भी वही ईश्वर-भक्त कहा जायेगा जिसे ईश्वरत्व की प्राप्ति ही जाती है । केवल जीवूवा से ईश्वर-भजन करना व्यर्थ है ।^२

मीता साहब गुरु ज्ञान के अभाव में नाना प्रकार के साम्प्रदायिक पाबण्डों तथा ढोंगों की आलोचना करते हुये कहते हैं कि ह्यापा-तिलक लगाना, कच्छी पहनना, माला-जपना, जटा रखना, भभ्रुति लगाना, यज्ञ करना, आचार-व्यवहार, तीर्थ-व्रत, पति के साथ सती हो जाना, वाङ्मय छोटक्यों के साधन-पवन को उलटा बढ़ाना, पाहन-पूजा, कृत्रिम अजपा-जाप आदि योग-साधना

^१ पंडित या विधि वेद कहहं, है ब्रह्म सकल घट मांही ।
वेद पुरान दीऊ है सचि, बुझीन तुझाजहं ।
जो बुझी ता जीव न मारी, रही क्या लपटहं ।
कपट रहनि नहीं भेद कहहं, बाद करे बहुतहं ।
बौका देखे आक्रमन किन्हा, सुखी कीन्ही बहुतहं ।
मुदां बुरे सही मीतर, या देखी उजराहं ।
या विधि कहै ते कमन कहावे, कहिका कहन कहाहं ।
जीयत जीव पटकी के मारी, जमै केरि दुहाहं ।
पौधी सुनै ज्ञान के काखे, ज्ञान तरां न जाहं ।

- मीतादास, लालिग्रंथ, पद संख्या- ८६१ ।

^२ पंडित या विधि भगत न रहै ।

- वही, दीहा संख्या- ८६२ ।

के तत्त्व नहीं है । इनसे केवल आडम्बरों की वृद्धि होती है, ईश्वरत्व की नहीं ।^१

विनम्रता योग-साधना का प्रथम सीपान है । मधुर वाणी के विपरीत आचरण विनम्रता नहीं वस्तु पाशविकता है । विनम्रता वह सहज गुण है जिसके प्रादुर्भाव से ईश-प्राप्ति का मार्ग सल हो जाता है । विनम्रता का अर्थ अन्तः वाह्य स्कृपता ठाना है । मोर की तरह वाणी भी माधुर्य और व्यवहार में विषाधरों का भक्षण करना विनम्रता के गुण के विपरीत है । समाज में ऐसे दुर्गो-सर्तों का आचरण अनालकारी है^२ । दूसरे के सम्मान अपने आपको भुकाकर विनम्र होकर प्रदर्शन करना सच्ची विनम्रता नहीं है । ऐसे व्यक्तियों का दैन्य

^१ भस्म गढ़ तोरि ह्म डारा, ठै ज्ञान का बाड़ा ।
भस्म बाप तिलक कंठी, भस्म जय माला ।
भस्म जटा भभूत सेली, भस्म तप दाना ।
भस्म जय अवार किशिया, भस्म व्रत ठाना ।
भस्म तीर्थ भस्म विधे, भस्म गुन ज्ञाना ।
भस्म राग अलाप चारी, बाजते बाजा ।
भस्म सुति सुति जौ सत्तिया, पहिर कै बाना ।
मुक्ति का सो पाव्हँ ठै जरी मुदाना ।
भस्म पवन चढ़हँ उल्टा, मुनि मन माना ।
भस्म होजै शून्य कथा, भस्म की ठाना ।
भस्म अजया सुनै अनहद, भस्म ना जाना ।
भस्म पहन वृति मूरति पूबि नादाना ।
मिठे सतगुरु भौ अनभ्य, सांच मत ठाना ।
मिटि प्रीतम मिटा आवन, भौ मनमाना ।
कहै मीता सुनो सुज्जन, ह्या नहीं रहना ।
हद बेहद त्याग दोनों निकरि मादाना ।

- मीतादास, हठलिग्न्य, पद संख्या १२१२ ।

^२ दीनता भाग बड़ ते होई, धन्य धन्य घट सोई ।
काह भ्या सकुवाँ सिर नहि, भीतर भरी भंगी ।
सुनि सुनि नवँ बहुत स्रजाने, साँझु बिता का होई ।
जैसे मोर मीरु दे बोले, विवाह गीतें लोई ।
उपर पावण भेज बाया, हाँसि काह अपी ।
कालु जंजीर जेहू गर डारि, जग ठगियन कै लोई ।
साँचे सुज्जन का गुरु भिँखिया, तहाँ न दुखिया होई ।
कहै मीता सन्तन तबु लिहो साकल लिहो होई ।

- वही, पद संख्या-१२१३ ।

प्रदर्शन बीता, बीर और कमान के समान ही हानिकारक होता है ।

मीता साहब ने मुसलम धर्म में व्याप्त हिंसक प्रवृत्तियों पर कठोर व्यंग्य किया है । दैवी-हिंसक वास्तव में मुसलमान नहीं है । सच्चे मुसलमान वे हैं जो दैन्य भाव से मन की कुवृत्तियों (आशा-तृष्णा) की पाशविकता को त्यागकर ईश्वर की प्राप्ति करता है । इनके अनुसार मक्का घर में ही है । घर के भीतर बँबल पत्रिन्द्रिय रूपी बकरी एवं ममता रूपी मुर्गी को बंध करके घर ईश्वर के पवित्र स्थान मक्का-मदीना का दर्शन सुलभ हो सकता है । दुधारी गाय को बंध करके की बधिया श्वास प्रक्रिया को मारने (स्थिर) से ईश्वर की अलौकिक ज्योति का दर्शन होता है । राज-वीर्य की घृणित संयोगित प्रक्रिया से उत्पन्न जीव को मारकर खाना कितना निकृष्टतम कर्म है । कीड़े-मकोड़े आदि खाने वाली मुर्गी को पाक अपवित्र) कहना तथा कपड़े (वस्त्र) पर पड़े कीचड़ के छीटों को नापाक (अपवित्र) कहना कितना हास्यास्पद है । मुस्लिम धर्म में आडम्बारों की अतिशयोक्ति सीमातीत है । उन आडम्बारों पर मीता साहब ने व्यंग्योक्ति द्वारा कड़ा प्रहार करते हुये कहते हैं कि मुसलमान लीग हलाल (सिर-धड़ संयुक्त मांस) को खाना उचित तथा हराम (भटका, धड़ सिर पृथक मांस) को अनुचित

दीन के दुस्मति कबहुं न होई तस्वाँ साँच बसोई ।
जैसे उपर तैसे भीतर जु जागै के बसोई ।
सुनि सुनि नये बहुत सठ लागै भीतर भरी भोई ।
चिता बीर कमानि नवति हैं, नवे विधुन करे लोई ।
काह भये मीऊ दे बीठे, यहि बिधि दीन होई ।
जैसे मोर मीऊ दे बीठे, विषहर लेले लोई ।
असल दीनता जब छट आवे राम मिलाना होई ।
कपट दीनता राम ना पावे उतरे काह बसोई ॥

-मीतादास, ह० लि० ग्रंथ, पद संख्या-१४११ ।

समझते हैं परन्तु वास्तविक रूप में हलाक और हराम जीव राहत शरीर के एक ही रूप हैं क्योंकि दोनों दशा में जीव शरीर से निकल जाने पर मुर्दा बन जाता है ।^९

मीता साहब ने मुसलिम समाज में प्रचलित दारैस मुसलमान, हक, हलाक, हराम आदि भ्रममूलक शब्दों के भ्रान्तियों का उन्मूलन करते हुये उनके सही अर्थ के प्रकाश का प्रयास किया है । वास्तविक दारैस (सन्धासी या संत) वेही हैं जो ईश्वर के अधिकार को अपने उदार कर्माँ द्वारा प्रमाणित करते हैं । सच्चे मुसलमान वे ही हैं जो हँमादारी (सन्वाह) से अपनी पाँचों इन्ध्रियों को वश में कर लेते हैं । जब तक शरीर इन चौराँ (पंच इन्ध्रियों) को वश में नहीं कर लेते तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता । ईश्वर के संदेश की असत्य-भ्रान्ति में गाल, बकरी आदि की मारकर उनके मुँह से अन्तिम शब्द 'हक' 'हक' की सुनकर

मियाँजी मुसलमान सीहँ दीना, जेँ पीर मिठे परबीना ।
हिस्स, हवान दुरि के डारें काम न करी कमीना ।
बकरी पाँच हवै घट भीतर, ममता मुगीँ संगी ।
हनका मारी जीव उबारौ, घट ही में मक्का मदीना ।
अह गहँ गायी की मारी, होहँ जीति परासा ।
गहया दूधि बान की मारी, दीजब होहँ हैं बासा ।
किया पेशाब जूनि जीव भीतर, तहँवा जीव उखाना ।
तिनका मास भारि तुम पावा, भल तुम्हार मनमाना ।
कपार माँ कुछ छिटकी पहरँ, ताकी कही न पाका ।
मुरगी भल कीरा जुग पाये, कही भई यीँ पाका ।
कहते हैं मुर्दा नहीं बाना, के हलाक के बाना ।
जीव देखते बाहर होहँगा, तब ती भा मुर्दाना ।
करी विचार डारी साहब का, झाड़ी गरब गुमाना ।
जिना शानि आसिर दुब फहरी, मार पड़ी घमसाना ।
जाके मेहर सीहँ निज पीरा, जी पर पीरँ साना ।
कहै मीता सीहँ कस कसहँ, जिन पर दख न जाना ।

- मीतादास, होलिग्रंथ, पद संख्या-१५२६ ।

ईश्वर को सन्तुष्ट सम्पन्नता वास्तव में एक पाण्डु और दुर्गा है ।^१

मीता साहब समाज में पण्डितों के मूर्ति-पूजा, छापा-तिलक, संध्या, होम, तर्पण, जटा-जूट आदि पाण्डुओं को जीविकोपार्जन का एक अंग माना है । ईश्वर का दुर्जन करने वाला ही वास्तविक दारवेश (सन्ध्यासी) है क्योंकि न तो वह (ईश्वर) जीव का बंध करता है और न छूटा है । कः वेग और ज्ञानके पाण्डु संसार को लूट-खाने वालों का एक व्यापार है ।^२

समाज में विवाह प्रथा सामाजिक-पद्धति के निर्वाह का एक प्रमुख अंग है । मीता साहब ने तत्कालीन हिन्दू-मुसलिम वैवाहिक पद्धति को ही प्रमुख माना है । अपने बन्त-वाणी के माध्यम से हिन्दू विवाह के विभिन्न रीति-रिवाजों का उल्लेख कर तत्कालीन समाज का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है । यद्यपि प्रतीकों के माध्यम से योग-धारा की विवेचना की गयी है लेकिन ठोसिक पदा सामाजिक पदा का चित्रण उल्लेखनीय है - विवाह मण्डप में बिची-बीच ही बांस का एक मड़वा गाड़ा जाना साथ ही मण्डप के चतुर्दिक् चार अन्य बांस को गाड़कर पंच मड़वे के स्वरूप की पञ्चीय अतिस्मित झोटी-झोटी बांस के

^१ ओ मिया दस्त बन्द दारेशा, जिन हक साबित के देवा ।
रहे गरीब जुलूम नहीं करता उनका न्यारा ठेवा ।
मुझे आप मुसल्लम सोई, इमान दोस्त जिन किन्हा ।
घर के चोर मुझे नहीं पावै, भेद पीर जब दिन्हा ।
तु बुनी की है दारेशा, भुजिया होय अन्देशा ।
मुली लकरी गाय जबहकी, किन्ह संदेश तोहि भेजा ।
आखिर हक हक करेगा तब सौदा है तेरा ।
कहे मीता ह्यां कहे जोरा, ठहाँ दुब हवै घोर ।

- मीतादास, हॉलोग्रथ, पद संख्या-१३२ ।

^२ पंडित या विधि भगति न होई ।, वही, दीहा संख्या-८७ ।

दहनियाँ से सजाना, वैवाहिक मण्डप का सजीव चित्र है। युवती को हल्दी-उबटन द्वारा पीत वर्ण करना एवं विवाह के समय नाना-प्रकार के बाजों की ध्वनियाँ उसके स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। नव-यौवना, तीन मंगली के तीन दिन व सात मंगली के सात दिन में सुबकर द्वािगकाय हो जाती हैं क्योंकि युवती को मायके के तपन का दुःख सदैव बना रहता है। माझों के नीचे रखा कलश रात-दिन जलते हुए उसे ससुराल ममन की तिथि समीप लाता जाता है।

इन्होंने तत्कालीन समाज-व्यवस्था में प्रचलित द्विरामन्मन-पद्धति (गौना) का बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया है। अव्यक्त अवस्था की दुल्हन विवाह के समय के पाँच वर्ष पश्चात् द्विरामन्मन की रीति से ससुराल जाती है। द्विरामन्मन के पश्चात् दुल्हन का मायके लौटना संभव नहीं होता।^१

हिन्दू विवाह पद्धति में अग्नि की सादगी रूप में मानकर उसके सात फीरे लगाकर अपने फ़गाढ़ प्रेम की दाम्पत्य के सूत्र में बांधते हैं। योग के प्रतीक रूप में इसे स्पष्ट चित्रित किया गया है। साथ ही तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में प्रचलित ससुराल में पानी लाने की रीति के दो रूप चित्रित किये गये। कहीं नदी तालाब से घड़े द्वारा पानी लाया जाता है और कहीं गहरी कुँ से रस्सी व घड़े से पानी निकाला जाता है। ससुराल की एक नयी दुल्हन मायके

^१ अब ना नैहर मन लागे पिया-पिया धुनि लागी ।
मूठे मड़वा क़ावा हो, पाँच पक्कीसो बांधि ।
अमन बाजा बाज्हे, हरद बरन भई देहि ।
सुखि टटेखा तब भई, तजा ग्रह का नैह ।
बौ अग्नि अभियन्तरा जरि जरि भई रहै ।
दूर देस गवना भौ, यौ बिधि जुलि सनैह ।
अब ना आयब जायब हो, कुह नाहीन सन्देह ।
कुं नीर सागर मिठा, कैस न्यारा होय ।

-मीतादास, हल्लिग्रंथ, पद संख्या-१६८५।

^२ परम हंस सो रहि भंवै तब मनसो मन मनिआ ।
- वही, पद संख्या-७२१ ।

की भाँति पानी लाने हेतु बिना रस्सी के ही कुएं पर पहुंचती है । उसे उसकी भूल का ध्यान दिलाते हुये मीता साहब कहते हैं कि हे ! नागरी ! तुम्हारे माथके जैसी तालाब या नदी नहीं है जहाँ बिना रस्सी के ही पानी की उपलब्धि हो सके । यहाँ के कुएं के पानी का स्तर बहुत नीचे है बिना रस्सी के तुम्हें पानी प्राप्त नहीं हो सकेगा ।^१

तत्कालीन समाज के नव-दुल्हन की पहचान रस्सी व गरी मानी जाती थी । घुंघट डाले कुएं पर जाती हुयी यौवना के हाथों में रस्सी-गरी का होना उनके दुल्हन होने का सहज ही अनुमान किया जा सकता था ।^२

मीता साहब ने समाज के विभिन्न सदस्यों के मनीभावों का बहुत ही स्पष्ट चित्र अंकित किया है । क्वारों लड़कियों की विवाह के पूर्व मायका प्रिय होता है परन्तु विवाह के बाद ससुराल जाने पर उनके मन में बामूल परिवर्तन हो जाता है । इस प्रचलित नागरी-मनीभावों का भी चित्रण मीता साहब ने अपने काव्य में किया है ।^३

^१ लुगरी नहीं चली पनियों, कुंभना है बड़ि दूरि ।
पनिया हाथ नहिं अहैं, मुंह में पतिहें धूरि ।

-मीतादास, हठलिंग्य, दोहा संख्या-१८१८ ।

^२ मिठ ठे सखिन का नागरि, कुंभना भरि ठे पानी ।
लुगरी ठे ओ गरी ससुरी की पहिचानी ॥

- वही, दोहा संख्या-१८१९ ।

^३ मयका ली सुहावन हो, जो लगि ससुरी न जाइ ।
ससुरे के ही बागन हो, मन ओल होइ जाइ ॥

- वही, दोहा संख्या-१८२० ।

मीता साहब ने नव व्याहिता दुल्हन के हृदय में प्रस्फुटित 'लज्जा' मनोभावों का बहुत ही हृदयग्राही चित्रण प्रस्तुत किया है। गुड़ियों से खेलती छुई बवाण बाबा का अपनी विवाहित सखियों से सेज के छिया-कलापों के प्रश्नोत्तर में सखियों की असमर्थता प्रकट करना वास्तव में श्रृंगारिक चित्रण का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है ^१।

ससुराल में वैवाहिक जीवन की आनन्द अनुभूति प्राप्त करने वाली दो नव-यौवना के अपने प्रमानन्द की अनुभूति को केवल मुस्कराहट द्वारा प्रकट करना वैवाहिक जीवन की प्रबलित नारी मनोभावों का सुललित चित्रण है ^२।

तत्कालीन समाज की सती प्रथा का विरोध करके उसका स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार विधवा नारी को गृहस्थाश्रम में ही रहकर जीवन यापन करना चाहिये। तपस्विनी बनकर वन में हथर-उधर भटकने से उसका पुनर्जन्म में जन-कथु (वेश्या) के रूप में जन्म लेना पड़ेगा ^३।

तत्कालीन समाज में अज्ञानी भूमित योगियों के कृत्स्न समुदाय के छिया कलापों का स्पष्ट चित्र चिन्तित छुई मीता साहब ने उनकी भर्त्सना की है। अज्ञानी योगियों का ईश्वर प्राप्ति का सारा उपक्रम व्यर्थ ही चला जाता है। अर्थहीन

^१ बवाण खेल गुड़ियन अरि पूजन सखियन सी बात ।
गाने जाव तो जानै मैं तो कहत लजात ॥

- मीतादास, लालिग्रंथ, दोहा संख्या-१८२१।

^२ गाने ते अहं पी दोनो चितै-चितै मुस्काय ।
कीउन कहै दोनो जानै, सेजारि के स्वभाव ॥

- वही, दोहा संख्या-१८२२।

^३ रखै संग जरी मुद्दाना, ते उक्कोरिनी रहै निदाना ।
विधवा नारी जिन तप ठाना, तेउ विस्वा रहै निदाना ॥

- वही, दोहा संख्या-१८२३।

योग मुद्रा में ठीन रहने वाले योगी की ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि उसकी गति इससे भिन्न है । जो सूर्य रन्ध्र से करोड़ोंवार श्वास का उच्छ्वास प्रच्छ्वास करते हैं वे ही इस तत्त्व को समझते हैं । व्यर्थ का अनादृत्य नाद के श्रवण का झूठा उपक्रम, अलौकिक प्रकाश के काल-कलवित होने की पृष्ठभूमि है । वायु घाट कर्मों की साधना में उर्ध्वमुख करते पवनाहार करने वाले मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते । करोड़ों अजपा जाप के ज्वर में पड़ने वाले घाटकमी रेचक और कुंभक मुद्राओं में फँसकर नश्वामी होते हैं । वायु नेत्रों द्वारा भौतिक आकाश को शून्य मण्डल मानकर निरन्तर देखने का अभ्यास वास्तविक योग-साधना नहीं । समाज में कुछ ठग दान में धोती माँगने वाले एवं मुख से पट्टी निकलकर अंत पहारने वाले वास्तव में घाटकमी हैं और योग साधना से इनका कोई तात्त्विक सम्बन्ध नहीं होता ।

का मुद्रा योगी करे, साहिव की गति न्यारी ।
जिन देखा सौ जानिहै, रवि कीटिन वारी ।
काह भये अनन्द सुनि ठहि कै उजियारी ।
या तो फाहँ काहु की जीव की रखवारी ।
उध मुख पवन बढ़ाहँ के, जीव अधिकारी ।
देह हूटि अजर भये, इन पूंजी हारी ।
रेचक कुंभक मुनि मझा या भस्म पखारी ।
कीटिन अजपा ध्यावँ भूले विषा धारी ।
शून्य मण्डल बहु सीजहँ अथ व्यापारी ।
बहुतन का पसोदिया, ठगिया संसारी ।
धोती नेती बहु को, बहु अंत पसारी ।
ज्यों बाजीगर पेखना जग देखन हारी ।
ब्रह्म अग्नि उद्गारि कै, सीजी परिष्क वारी ।
जीव ब्रह्म मा मिल गये, आवागमन नैवारी ।
सोहँ मलि सोहँ भये, को काढ़न हारी ।
कहै मीता अस एक दि जहाँ लोह संसारी ।

- मीतादास, शालिग्रह, पद संख्या-१६१६ ।

मीता साहब ने अपने वन-वाणी में कृषि का समानार्थक शब्द 'किखी' का प्रयोग किया है। 'किखी' की दो अर्थों में (कृषि तथा उद्यम) ग्रहण किया है। बिना उद्यम से जीव का निस्तार संभव नहीं है^१।

मीता साहब ने व्यापार के विभिन्न दशाओं का वर्णन योग मार्ग को स्पष्ट करने के लिये किया है। जिससे तत्कालीन समाज में प्रचलित व्यापार पद्धति का बोध होता है। व्यापार में पूँजी का प्रयोग पूँजी से माल का क्रय-विक्रय एवं माल को बेलों पर लटकाकर बाजार में बेचने के लिये ठे जाना, व्यापार की कुशलता का परिचायक है। नगर में अपना माल बीछा (बारा) कहकर शीघ्र बेच देने से एक कुशल व्यापारी का चित्र प्रतिबिम्बित होता है। प्रतिस्पर्धा में सस्ते दर से माल बेचने पर प्रतिद्वन्द्वियों द्वारा हंसने पर कि इनका दिवाला अब पीटा तब पीटा। अपने आपकी लाभ की स्थिति में ठे जाना भी एक अच्छे व्यापारी का लक्षण है। इस प्रकार मीता साहब की वन-वाणी सेठ-साहुकारों के सावरूप हुण्डी आदि का वर्णन कर तत्कालीन व्यवसाय का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं जो स्वयं में व्यापार की स्पष्ट अभिव्यंजना है^२।

सैद्धान्तिक विवेचन

मीता साहब ने आध्यात्म के जिस सिद्धान्त को स्वीकार किया है वह बहुत ही व्यापक है। गोरखनाथ भूतहरि, गोपीचन्द और कबीर द्वारा अग्रसारित

^१ (क) हरि के दास निखी मा उपजै किखी के निस्तारा १।

-मीतादास, सौलोग्रथ, दोहा संख्या-५३

(ख) बर मल्लिा है ठाढ़े फिखियो किखी के हाड़ १।

- वही, दोहा संख्या-२०१५।

^२ टाड़ा ठाढ़ा अगम नगर का जहाँ न सुर मुनि जाहँ।

- वही, दोहा संख्या-२०१६।

मार्ग पर अभी हुई भ्रान्तियों का निवारण कर उसे एक सही दिशा देना आसान काम न था । मीता साहब ने योग और आध्यात्म के सारे सिद्धान्तों को प्रयोग में लाकर स्वर्ग के समान परिष्कृत किया इन्होंने जहाँ एक और शंकराचार्य एवं रामानुज जैसे महान विद्वानों की भांति दार्शनिक परम्परा की सूक्ष्म एवं गंभीर तत्त्वों के सार का अन्वेष्टन किया वही दूसरी ओर कबीर और गोरखनाथ की वचन-वाणी की अपनी वाणी का प्रमुख विषय बनाकर उसका सच्चा आध्यात्मिक निरूपण भी किया । गोरखनाथ से प्रारम्भ होकर कबीर से होते हुए मीता साहब तक पहुँचते पहुँचते आध्यात्मिक तत्त्वों की ऊपरी सतह आठम्बरों एवं अज्ञानी से पूरी तरह दब गयी थी । इस्लाम के आगमन ने उसपर भाव-भेद की एक और परत चढ़ा दी । मीता साहब का प्रादुर्भाव संत-जगत में इन सारी विभ्रान्तियों को दूर करने के लिये ही हुआ था । मीता साहब ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच भेद-भाव की जड़ की उनके आठम्बरों एवं रुढ़ियों पर कुठाराघात करते हुए उनके मलबे से पाटने का प्रयास किया । अतः आध्यात्म के क्षेत्र में मीता साहब ने अवतरण की एक क्रान्ति कदम कहना अतिशयोक्ति होगी । जिस योग के कारण भारत सारे विश्व का गुरु सम्मान जाता था, वह अब वास्तविक के विस्तार के कारण ह्रास हो चला था । लोग मन्दिर में योग के माध्यम से ईश्वर की दिव्य-मूर्ति के स्थान पर ईंट-पत्थर के जी मंदिर-मस्जिद में ईश्वर का काल्पनिक साक्षात्कार करने लगे थे । योग की भावना के ड्रास में समाज विघटन के कारण की ओर अग्रसारित हो रहा था । मीता साहब ने ऐसे समय अपने अध्यात्म में योग की स्थान देकर मानव जीवन की व्यापक अभिव्यंजना की । इनका योग यद्यपि ऋषि पातञ्जलि, गोरखनाथ अथवा कबीरदास जी से भिन्न न था लेकिन इनके योग-दर्शन में नये जीवन की नयी भाँकी का नया संदेश है । उनका योग शताब्दियों की योग परम्परा को अग्रसर करने की एक और कड़ी है जिससे योग परम्परा को कबीर के परचातु अग्रसर होने का एक प्रबल सहारा मिला । अतः मीता साहब के आध्यात्मिक सिद्धान्त की सम्पत्तियों के पहले उनके द्वारा दर्शायी गयी योग-पाठ तत्त्वों पर एक गंभीर दृष्टि डालना अग्रसर होगा क्योंकि योग ही निर्गुण धारा के

तत्त्वों की परब का प्रमुख साधना है ।

योग:

मीता साहब के काव्य में योग के तीन रूप पाये जाते हैं -

- (१) कायिक योग
- (२) मानसिक योग
- (३) सहज साधना

(१) कायिक योग- कायिक योग में शरीर का महत्वपूर्ण साधना है । बिना शरीर की स्थिति में कायिक योग-साधना संभव नहीं । गीसनाथ से प्रारम्भ होकर कबीर के समय तक इसका बहुत ही महत्व था । कबीर के समय योग का एक विशिष्ट नाम हठयोग था । नाथ पंथी हठयोग की साधना द्वारा प्राण वायु को सुषुम्ना के मार्ग से ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश कराकर अविचल स्थिति में लेन हो जाते हैं । ऐसी अवस्था में उन्हें एक अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती थी । संत कबीर के पदों में भी इसकी कुछ झलक दिखायी देती है । हठयोग दर्शन में हठयोग के आठ अष्टांग नियम बताये गये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि । 'हठयोग प्रदीपिका' के अनुसार शरीर में बहता हजार नाड़ियाँ हैं लेकिन शिव संहिता के अनुसार केवल तैतीस हजार हैं । सभी नाड़ियों में बड़ा पीपला और सुषुम्ना प्रमुख हैं । उन्हें कुछ ठागी न सना लटना और अवधूती भी कहा है ।

हठयोग की साधना और मीता साहब:

मीता साहब ने यम, नियम, संयम आदि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है लेकिन योग परब स्थिति की प्राप्ति होने के लिए ये परब आवश्यक हैं । मीतादास

ने योग के क्लृप्ते गये आसनों आदि का स्पष्ट उल्लेख किया है । हठयोग में
 वज्रिनिहड़ा, फिंगर का सुगुप्ता के द्वारा झरान्ध्र में प्रवेश, गंगा-यमुना के बीच
 संधि, प्राणवायु का गगन मण्डल में प्रविष्ट होना, त्रिकुटी तरुवर पर संलग्न,
 तथा चन्द्र द्वारा अमृत तिल का घ्राण, योगी का निरन्तर उसे पान करना मूलाधार
 से प्रस्फुटित कुण्डलिनी शक्ति द्वारा षट् चक्रों का भेदन करने के पश्चात् अष्ट कमल
 दल में प्रवेश करना, द्वादश कमल के जीव का अष्ट कमल दल निवासी ब्रह्म से
 साक्षात्कार करना आदि हठयोग के तत्त्वों का वर्णन मीतादास ने अपने काव्य में
 किया है । हठयोग के प्रचलित परम्परागत चक्रों में विभिन्न देवों की स्थिति मीता
 साहब को स्वीकार नहीं है । उन्होंने कबीर की भांति षट् चक्रों से ऊपर अष्ट
 कमल दल की कल्पना की है जिसमें पारब्रह्म का निवास स्थान माना है । हठयोग
 के तत्त्वों को अपाते हुए भी मीता साहब हठयोग के तत्त्वों पर निर्भर नहीं है ।
 नाथ पंथियों की भांति हठयोग साधना ही उनकी योग साधना का परम उद्देश्य न
 था । कबीर की भांति हठयोग की साधना केवल ईश्वर की प्राप्ति करने का साधन
 था साध्य नहीं । वे हठयोग को केवल इसलिए महत्व देते थे क्योंकि उसके द्वारा
 मन एकाग्रचित्त हो जाता था । मीता साहब इस बात को भलिभांति सम्झते थे
 कि हठयोग को साध्य सम्झने के कारण ही नाथ पंथी अपने मार्ग से विचलित
 होकर धीरे-धीरे षट्कर्म को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानने लगे थे । ऐसे षट्
 कर्म को ही हठयोग का फल सम्झने वाले हठयोगियों की आपने कड़ी आलोचना
 किया है । हठयोग के मर्म से अनभिज्ञ उसके समानान्तर षट्कर्मों की क्रिया के साधकों
 पर व्यंग्य करते हुए मीता साहब कहते हैं कि जो अदभुत कहे हठयोग साधना की
 भांति वायु को शरीर के ऊपरी भाग में अग्रसारित करता है उसका अगला जन्म
 अजर का होगा । नाना प्रकार के आसनों में व्यस्त साधक बन्दर बनें । अपनी
 भांति को पट्टी निगल कर प्रदालन करने वालों का जन्म कुर्ब के रूप में होगा आदि

(२) मानसिक योग साधना:- मानसिक योग साधना का दूसरा नाम राजयोग है। यद्यपि हठयोग के लिए नियम, आसन, प्राणायाम आवश्यक है तथापि राजयोग के लिये नहीं। वस्तुतः राजयोग के लिए प्रत्याहार आवश्यक है। मन की गति सदा बहिर होती है। उसकी वृत्तियों को अन्तर्मुखी करना राजयोग का एक उदाहरण है। मन बहुत ही चलायमान है। इसको शरीर के किसी भाग में स्थिर करने से अन्य वृत्तियाँ क्षिप्रवृत्ति में लीन हो जाती है। क्षिप्रवृत्ति की स्थिर अवस्था को ध्यान कहते हैं। ध्यान जब समाधिस्थ होता है तब मन की एक स्थायी साम्यावस्था प्राप्त होता है। ध्यान के समाधिस्था अवस्था में विशिष्ट साध्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य की दसों इन्द्रियाँ स्वतंत्र रहकर अपना व्यापार चलाना चाहती हैं। साधारण मनुष्य इन इन्द्रियों का श्रित दास बन रहता है। किन्तु योगी मानसिक योग साधना के माध्यम से मन को वश में कर लेता है। मन के वशीभूत होते ही इन्द्रियाँ स्वतः उसकी दासी बन जाती हैं क्योंकि मन ही सभी इन्द्रियों का संचालक है। मीतादास जी ने इसी मन को वश में करने के लिए नादानुसंधान योग साधना पर जोर दिया है।

मीता साहब^{ने} मानसिक योग साधना की ईश्वरानुभूति के लिए बहुत ही आवश्यक माना है। मन को वाङ्मय विषयासक्तियों से हटकर उसे अन्तर्जगत में उन्मुख करने पर ही आन्तरिक परिक्रमण की क्रिया का श्रीगणेश संभव है अन्यथा मन की पन्चीसों वृत्तियाँ उसे चलायमान बना देती हैं।

आशा और तृष्णा मन को एकाग्रचित्त करने में बहुत बाधक हैं। इनके त्याग से अन्य वृत्तियों का प्रवाह सुप्त होता है। वृत्तियों के प्रवाह की सुप्तावस्था के अन्तर में ध्यान ईश्वर में केन्द्रित हो पाती है। ध्यान के केन्द्रित होते ही

पाँच पचीसों की लहर, जो बाधे सो ग्यानी ।
मन दक्षिा तब हाथे आवे भेटे अन्तजानी ॥

- मीतादास, हठयोग, दोहा संख्या-208E ।

योगी को समाधि अवस्था की उपलब्धि होती है^१। मन को वश में करने के लिये उसके चंचल रूप को त्यागकर मौन (स्थिर रूप) देना आवश्यक है। इस हेतु आध्या-
न्तर में नादानुसंधान द्वारा इसकी चंचलता को निर्मूल करना योगी का परम लक्ष्य
होना चाहिये। वाक्ष्य रूप में केवल मुख द्वारा कीर्तन (स्थिर) करने से कोई
लाभ नहीं क्योंकि मुख द्वारा कीर्तन (मौन) होने से प्राण की हानि संभव है^२।
शरीर प्रज्ञालन से जीव की शुद्धि केवल एक कल्पना मात्र है। मन की वाक्ष्य वृत्तियों
से प्रज्ञालन करने पर ही ईश्वर का दर्शन सुलभ हो सकता है क्योंकि वाक्ष्य वृत्तियाँ
मन की चंचल अवस्था को स्थिर करने के स्थान पर उसे और चलायमान कर देती
हैं^३। चित्त की चंचल प्रकृति का निरोध सरल नहीं है। चित्त की चंचलता की
समाप्ति पर जीव को उस परम लोक की उपलब्धि सहज ही हो जाती है जो
देवताओं तक को दुर्लभ है^४। किसी वस्तु का निरन्तर स्मरण ध्यान योग कहलाता
है। बार-बार के स्मरण से वाक्ष्य वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं। अन्तर्मुख
वृत्तियाँ जब एक ही बिन्दु पर केन्द्रित हो जाती हैं तो जीव अपने परम लक्ष्य को
पकड़ लेता है^५। इसे ध्यान योग कहा जाता है।

^१ आज्ञा तृष्णा कठिन है बाड़े विड़ला कोय ।
मीता हरि मन सो ली दाग न लागे कोय ॥

-मीतादास, हठयोगीय, दीहा संख्या-५८५ ।

^२ मन का मौन जो कौ, पावे पद निरबान ।
साकर मुख का मुद के चाहत है हो जान ॥

- वही, दीहा संख्या-७२६ ।

^३ काया पानी धीयया, मन जहँ कैसे धीय ।
कर मीता मन धीयली सहज परम पद हीय ।

- वही, दीहा संख्या-२०२८ ।

^४ चित्त चंचल निरुचल किया जहाँ न सुझुनि जाय ।
मीता तहाँ पाना किया, जहाँ न सुझुनि जाय ॥

- वही, दीहा संख्या-२०३५ ।

^५ कबीर और कबीर पंथ, डा० केदारनाथ द्विवेदी, पृष्ठ-१२९ ।

हठयोग में नादानुसंधान से कुण्डलिनी की जागृत कराना, सुषुम्ना रन्ध्र की कुण्डलिनी को ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचाना, गगन मण्डल में अनाहत नाद सुनना एवं चिह्वा को उलटकर चन्द्र से संवित अमृत रस का पान करना ही हठयोगी का पथ लक्ष्य होता है^१। लेकिन हठयोग का योगी केवल इस अमृत रस को पीना ही अपना लक्ष्य नहीं मानता। वह ब्रह्मरन्ध्र में लय होने से ही सारे पाप-पुण्यों का विनाश संभव है। तभी मन सभी वासनाओं से मुक्त हो पाता है। वास्तव में वासनाओं का लय कर देना ही लय माना गया है^२। हठयोग से ही सारी वासनाओं के विरुद्ध होने का कार्य सम्पन्न होता है। मीता साहब ने हठयोग में मन को केन्द्रित करने की दशा को अजपा जप कहा है। इसी अजपा जप से आज्ञा रूपी वासनाओं के विनिष्ट होने पर मुक्ति का मार्ग अक्सर मिलता है^३।

सुरति योग और मीता साहब:

सुरति योग हठयोग का ही दूसरा रूप है। मीता साहब ने सुरति-निरति योग की बहुत ही विशद व्याख्या की है। सुरति (ध्यान) को ब्रह्म से जोड़कर मन की चंचलता को समाप्त करना इस योग का पथ लक्ष्य है। सुरति-साधना द्वारा ही सुरति कमल (अष्टदल कमल) में स्थित परब्रह्म की प्राप्ति संभव है।

^१ डा० केदारनाथ पाण्डेय, कबीर और कबीर फं, पृष्ठसंख्या-१२१।

^२ हठयोग प्रदीपिका, ४।३४।

^३ विष्णु बाहे और हरि बाहे, कैसे हरि का हिय ।
देह बिसारे तब मिले, बैठवा मीत न हिय ।
दूटी डीरे जीव निक्का, तहाँ सभा ना जय ।
जहाँ आज्ञा तहाँ वासना, सोहै कै पहुँचाय ॥

-मीतादास, हठयोगी, पद संख्या-२४६६।

सहज-साधना:

मीता साहब ने चिर परिचित सहज साधना की अपनाया एवं उसपर अपने नवीनतम योग-प्रयोग की मुहर लगा दी । उनकी सहज साधना में बौद्ध सिद्धों की न तो अति रहस्यमयता है और न शून्य साधना द्वारा महासुख प्राप्ति का उपाय ही है । उन्होंने अपनी सहज साधना में ईश्वर साक्षात्कार एवं उसके परमानन्द की अनुभूति को बहुत ही सहज ढंग से बताया है । उनकी सहज साधना वास्तव में ईश्वर प्राप्ति का सहज साधन है । मन की बँबलता को त्यागने पर ईश्वरानुभूति सहज ही प्राप्त हो जाती है^१ । अपनी सहज साधना का सरलीकरण करते हुए मीता साहब गुरु रूपी नौका द्वारा जीव को भक्तानगर से पार उतारने का साधन बताया है । उनकी सहज साधना में गुरु पर विश्वास, उससे स्नेह, मन की स्थिरता, गुरु की सच्ची सेवा, हृन्मिथ्य निग्रह, धैर्य या सत्य अन्वेष आदि तत्त्वों का महत्वपूर्ण स्थान है^२ ।

मीतादास और ब्रह्म:

सारे विश्व की सत्ता अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक में निहित है । उसे परम तत्त्व बुद्धा, भगवान्, अल्लाह आदि अनेक नामों से जाना जाता है । वह मन, बुद्धि, वाणी से परे है । ज्ञान से अगम्य है । वह अविकल निराकार अविनाश और अगम्य है । मन वाणी से अगम आगे बढ़ते ही मीता योगी उस मलौकिक सत्ता से भिन्न-भिन्न रूपों में साक्षात्कार करता है । उसका निवास अमरपुर है । वह

^१ काया पानी धोइया----- ।

-मीतादास, पदसंख्या- ३४६६ ।

^२ (क) साधी मुक्ति होइ मन मारे जी, बाहु धारे ।
 (ख) सुन सपुरी की बलिया, घुंघट टोटी टाधिया ।
 (ग) तब वा घर का पहिया गुरु सेये जाय ।

- मीतादास, पद संख्या- ७६३ ।

अजर अमर और अविनाशी हैं। मीता साहब ने ब्रह्म के लिये राम, अन्त्यामी सत्नाम प्रीतम, व्यानिधि सत् पुरुष हरि कस्तार सिरजनहार आदि शब्दों को स्थान दिया है।

ब्रह्म का रूप:

मन, वाणी, बुद्धि से परे - मीता साहब का ब्रह्म मन, वाणी एवं बुद्धि से परे है। वह निर्गुण, निराकार, निराकम्ब एवं निर्विकल्प है। वह शरीर धारण नहीं करता है। जरा और मृत्यु उसे प्रभावित नहीं कर सकती। ब्रह्म महान तेज युक्त है। उसकी दिव्य कवि अनूप है। वह इतना तेजस्वी है कि उसके अलौकिक तेज पुंज के सम्पर्क करीबी सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ जाता है। निर्गुण रूप होते हुए वह इतना विशाल है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसका रूप रेशा, आकार अनिश्चित है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में इसके सदृश्य कोई नहीं है। वह कभी भी जन्म-मरण के झुंटे में झुंटा झुंटे वाले जीव के रूप में अवतरित नहीं होता। अवतारवादी राम, कृष्ण आदि परम्परागत ब्रह्म सम्झने वाले महापुरुष ब्रह्म नहीं थे। क्योंकि उपरोक्त महापुरुष पेट, पीठ, आँख, कान, नाक आदि इन्द्रिय सुष के बंधनों में बंधकर काल कवलित हो गये। ब्रह्म की सत्ता का क्षेत्र

^१ ब्रह्म ब्रह्मण्ड विनश्वर नहि जाता देह धरैवा नाही ।

- मीतादास, दोहा संख्या- ७०६ ।

^२ रूप अनूप महबूब का कथाधारी नाथ ।

तन सीधे सी पाहिया सतगुरु केँ काय ॥

- वही, दोहा संख्या- ८६० ।

कार से ऊपर है ।^१

ब्रह्म का स्थान:

सर्वव्यापी - आपके अनुसार ईश्वर सर्वत्र है । सम्पूर्ण जड़-चेतन में वह व्याप्त है । केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर ही उसका निवास नहीं है । उसका वास घट-घट में है । घट से अन्यत्र उसकी स्थिति सम्भव नहीं है ।^२

उत्तर के अर्धतर तीनों ठोकों में श्रेष्ठ तीर्थ विद्यमान है जहाँ इंडा, पिंगला और सुगुप्ता नालियों का संगम त्रिवेणी घाट के नाम से विख्यात है । इस त्रिवेणी में ही ईश्वर का निवास बताया गया है ।^३

^१ (क) भक्त न विसै ब्रह्म न विसै और किस सब जह ।
अजर अमर है साहब तेरा विस न कबहु जह ॥

(ख) भका-भकि ब्रह्म सो जगा ब्रह्म कवि देख मन यागा ।

(ग) राम रूप अम सौभा कोटि न काम लखयो ।
राम रूप विशाल मुरति केहि विधि देखन पावयो ॥

(घ) भस्म तब रामचन्द्र कौन कहह ।
भजतै साँचा सह ॥

(च) रामचन्द्र और नन्द कह्यो ह मानुस के बेटा ।
जो इनका कला के जानी तिनका जाम की चोटा ॥

-मीतादास, हठलिङ्ग, दोहा संख्या 2066 ।

^२ (क) हरि हीरा रिखे बसै का बोजे बड़ा दूर ।
कह मीता सतगुरु विना मुँह में पारिहैं धूर ॥

-वही, दोहा संख्या-

(ख) घा में ही हरि मिठै रे बौर ल में जह गंवारा रे ।

-वही, दोहा संख्या-

(ग) हीरा काया भीतर संतु से ल्य ।
कह मीता ल का फिर ल में विखें होय ॥, वही, दोहा-1423 ।

^३ घटहि मा हरि पावये अन्त नहीं कह ठोर ।
जो अन्त बालावै काठ की तहि कौर ॥
तीन ठोब के ऊपर घाट हवै त्रिवेनी ।
मीता तहाँ नरहया मीटी आवा जानी ॥

-वही, दोहा संख्या-1460 ।

संत मार्ग में प्रबलित विभिन्न कमल दलों की स्थिति की स्वीकार करते हुए आपने द्वादश कमल में जीव का निवास तथा अष्टदल कमल में ब्रह्म के निवास की मान्यता दी है। द्वादश कमल का जीव अष्टकमल दलवासी ब्रह्म से साक्षात्कार करने के पश्चात् ही आवागमन से मुक्त हो पाता है^१। अष्टदल कमल स्थित ब्रह्मलोक की अपार लोक भी कहते हैं। जहाँ योगी की सुरति ईश्वर से निरति का उसकी प्रेमी बन जाती है। योगी की सुरति-निरति साधना ही केवल उस लोक तक पहुँचने का माध्यम है। वह लोक त्रिदेवों के अधिकार क्षेत्र से परे है। वहाँ न तो ब्रह्मा का वेद है और न बुदा का कुरान है^२। रवि-शशि दोनों स्वास छिद्रों की सम रखने पर ही उस लोक की राह का तनिक आभास सम्भव हो पाता है^३। ब्रह्म का स्थान इन तीनों लोकों से ऊपर चौथे लोक में स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि तीनों लोकों के व्यापार में व्यस्त जीव की मुक्ति असम्भव है^४। ज्ञान-योग के माध्यम से तीनों लोकों के लौकिक सुखों का परित्याग करने पर ही चौथे लोक में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है।

^१ (क) अष्ट कमल दल के भीतर मिला प्यारा है ।
-मीतादास, हठयोग, दोहा संख्या- 2208 ।

(ख) द्वादश कमल जीव का वासा ।
अष्ट कवल दल ब्रह्म निवासा ॥
जीव ब्रह्म की इच्छा कह ।
कह मीता सो प्राणी तह ॥, वही, पद संख्या- ७६८ ।

^२ सुरति निरति मोरि भूँ पदमिनी ।
जाय मिली कातारा रे
शेस महैस विष्णु तह नाही नाही जग व्यवहारा रे ।
ब्रह्मा वेद कीतेब नही है हुंआ है सिरजन हारा रे ॥
- वही, पद संख्या- 20८ ।

^३ रवि शशि दोनों समकै राखै सहेँ सुभार समाना रे ।

^४ तीन लोक के भीतर जी है तिनका नही उबारा ।
चौथे जहँ सो जहँ मवासे कोहँ न पूजन हारा ॥
-वही, दोहा संख्या- १६८१ ।

सृष्टिकर्ता:

ईश्वर सम्पूर्ण सृष्टि का सृजनकर्ता है। उनकी वचन-वाणी में प्रयुक्त 'सिद्धान्त' द्वारा ब्रह्म-सृष्टिकर्ता का ही द्योतक है। पाँच तत्त्वों से निर्मित सम्पूर्ण सृष्टि में 'सिद्धान्त' (कर्ता) व्याप्त है। जीव का एक ही वर्ग है दूसरा नहीं। ईश्वर ही सर्व पुरातन है। गगन, सूर्य, चन्द्र, धरती, समुद्र, पर्वतों आदि की स्थिति उससे प्राचीन नहीं है। कालान्तर में सृष्टि का विस्तार करने वाली आदि ज्योति की 'रचना' मोक्ष से पुरानी नहीं है। ब्रह्म ने त्रिदेवों की सृष्टि के बाद ही इस सृष्टि का सृजन किया है।^१

इच्छा-शक्ति:

ईश्वर अपनी इच्छा-शक्ति के कल पर ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का सृजन पालन और संहार करता है। इसी इच्छा-शक्ति को आधार मानकर ही भीता साहब सभी अवतारवादों का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि पुराण पुरुष-राम, न तो किसी के दादा थे और न किसी के बेटा। बिना रूप-रंग, आकार का ईश्वर माया से विस्तृत होकर माया के कार्यकलापों की देवता रहता है। वह इतना शक्तिशाली

हाँ तोरक़ा तबका, जब सृज न तारा ।
 धरती मण्डप ना रता ना समुद्र पहारा ।
 आदि ज्योति तब ना रती जिति विस्तारा ।
 तीन देव तिनहीं रहे फिर सब संसारा ॥

-भीतादास, श्रुतिग्रंथ, पद संख्या-१५६८ ।

है कि अपनी इच्छा-मात्र से ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को भस्मीभूत कर सकता है भला उस अवतार उन्हीं की क्या आवश्यकता है ?^१

अनादि:

मीता साहब ने पूर्ववर्ती संतो की भांति ही ब्रह्म को अनादि और अनन्त माना है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के निर्माण से पूर्व और उसके विनाश के पश्चात् भी सर्वशक्तिमान् ईश्वर की स्थिति अपरिवर्तनीय रहती है। महाप्रलय के समय बिना अग्नि के मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। ब्रह्म की माया उस समय किसी पर दया नहीं करती। राजा-प्रजा, जीव-जन्तु, देव-मुनि सभी काल के काल गाल में चले जाते हैं। चौदहों भुवनों में केवल अमरापुरासी ब्रह्म ही महाप्रलय में शेष रहता है और अन्य सभी का विनाश हो जाता है।^४

- ^१ (क) राम न काहु के दादा नह ऊँ बेटा रे ।
इच्छे ते करि नास बलि वा रसा रे ॥
- मीतादास, हठलिङ्गग्रंथ, दोहा संख्या-७५१ ।
- (ख) जिनकी इच्छा ते सब होता, सो कहि धरिया अवतार ।
- वही, दोहा संख्या-७५३ ।
- (ग) मार तीर साहब के नह ऊँ पाठे संसारा ।
उनकी इच्छा ते सब होता ना धरि अवतारा ॥
- वही, दोहा संख्या-७५६ ।

- ^२ (क) आदि पुरुष नैन लखा, सब देव का देव ।
मीता पास पहया को न पाहन सेव ॥
- मीतादास, हठलिङ्गग्रंथ, दोहा संख्या-८६० ।
- (ख) आदि पुरुष पहिचान है दिया सत गुरु भेद बताय ।
- वही, दोहा संख्या-३०२ ।

- ^३ अविनासी है नाव प्रभु ताहि काल न बाय ।, वही, दोहा संख्या-३०७ ।

- ^४ कल्युग बीता आवत है धिय का दम दौर ।
जरिहै जीव अग्नि बिनु, मायन मोरि न तौर ।
राजा पाजा सब कहि कानि न काहु के ।
जीव जन्तु औ सुर मुनि, सब एक ही होरि ।
चौदह पुर होरी खी, अमरापुरा होरि ॥, वही पद संख्या-३१६ ।

ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूप

मीतादास जी ने स्पष्ट रूप से ब्रह्म का केवल निर्गुण, निर्विकार रूप ही स्वीकार किया है। सगुण रूपधारी राम, कृष्ण आदि को उन्होंने ब्रह्म का पर्याय माना है। उनके अवतारवाद को कभी प्रश्न नहीं दिया है वे सदा ब्रह्म के इस सगुण रूप की स्वीकार करने से सावधान रहे हैं। जहाँ कहीं भी भ्रम या आशंका लगी तुरन्त कह दिया कि ब्रह्म 'कायाधारी नाय'। जहाँ कहीं ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है उसके दिव्य, अनूठे अदृश्यमूलक स्वरूप का ही वर्णन किया है। आपके राम दशरथ के बेटे राम नहीं अपितु परब्रह्म राम हैं। सगुण राम (अवतारी राम) की तीव्र आलोचना करते हुए वे कहते हैं कि दशरथ ने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो संसार में नाह लपेटा हुआ आया। उसके नाक, आँख, मुँह आदि दृश्य अंश थे। जिसकी माँ कौशल्या नहीं जाती है। कौशल्या दशरथ का यह पुत्र उनका परमब्रह्म नहीं है क्योंकि उनका ब्रह्म कायाधारी नहीं है। वह अजन्मा, अनादि, निराकार, निरालम्ब है तथा जन्म-मरण धारण करने वाले दशरथ पुत्र राम से भिन्न है। मीतादास के निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप ही संतों के ध्यान का विषय है। वह अव्ययीय है। उसके निर्गुण स्वरूप की दिव्य ज्योति सौंदर्य का वर्णन वाणी का विषय नहीं है। करोड़ों सूर्य चन्द्रों का प्रकाश उसकी समता नहीं कर सकता। वह ब्रह्म परम पुरुष है किसी का कल्पित बेटा नहीं। मानव शरीर में उसकी कल्पना ईश्वर की नश्वर रूप प्रदान करता है जो पूर्णतया भ्रम का बीजरोपण है क्योंकि वह अविनाशी है, कालातीत है। अवतारी राम-कृष्ण कालकलवित हो गये। वे जन्म-

भरणा के दूसरे दुःख की भागने वाले जीव के रूप में प्रमाणित हुई ।

जीव

जीव परम ब्रह्म का अंश है । अंश में ही उसके पूर्णरूप की ही अभिव्यक्ति होती है । अतः जीव को भी ब्रह्म की भांति नित्य और आदि कहना, श्रेयष्कर होगा । मीता साहब के काव्य में जीव का स्थान द्वादश कमल के भीतर है, स्वीकार किया गया है । जीव की गति माया के कारण सदा उर्ध्व रहती है । वह अपनी

१ (क) दसथ जाया ऐसा बेटा, बाया नार लपेटा ।
नासा नैन कपोल सीस का, कौशल्या जाकी माता ।
पेट पीठ साहब के नाही, ना कपोल ना नासा ।
वा तो ब्रह्म निराला सब्बो, लिखि सुनि जनि लागा ।
देखी कहे सो ज्ञानी कह्यो, अनिदी कहे अंधा ।
रमिता राम सकल काया माह सो सतगुरु मिल देवा ।
जिना विवेक सकल जग भूला, बिसरा सिरजन हारा ।
कह मीता सौँ दास कहाँ, जिन्हें मिले कस्तारा ।
-मीतादास, लालिगंध, पद संख्या-३९६ ।

(ख) दसदा दास सोय चित्त लये कहि जानि न जाये ।
नाहि नैन कपोल नासा नाहि न कर नहि पाये ॥
- वही, दोहा संख्या-४७० ।

(ग) कौटि सुर ससि वासि, इबि बरन कैसे जाय ।
नाहि बेटा काहु का वा, परम पुरुष अय ।
काया धारी जो हवै सो नर प्राणी अय ।
सो प्रभु कैसे ही सबै नर, भूल ना तु जाय ।
परम पुरुष बिसारि के, नर सुख काहुना अय ।
देह धारी बिस जाति, ताहि ना पतियाय ।
अविनाशी है नाव प्रभु का, ताहि काल ना बाय ।
कान्हा रामबन्ध दोउ बाये, सतै सासि ब्याय ।
गल वास ना बाक, जो आदि पुरुष अय ।
+ + +
कहे मीता सुनौं सुज्जन दनि बुझी जाय ।

- वही, पद संख्या-४८१ ।

२ द्वादस कमल जीव का वासा ।
बष्ट कमल दल ब्रह्म निवासा ॥ - वही, दोहा संख्या-२७२ ।

उल्टी चाल से सुषुम्ना मार्ग से होकर जब अष्टदल कमल में स्थित ब्रह्म में लीन हो जाता है तो यह उसकी मोक्षावस्था कहलाती है। सभी प्राणियों में जीव की स्थिति सामान्य है। मानव-शरीर सभी शरीरों से श्रेष्ठ है क्योंकि इसी मानव-शरीर में ही जीव का ब्रह्म से संगम संभव है। अन्य योनिमें तो केवल कर्म-भोग के निमित्त है। मानव-योनि जीव को मोक्षा के निमित्त केवल एक ही बार प्राप्त होता है। यदि मनुष्य इस शुभ अवसर को ही देता है तो उसे पुनः चौरासी लाख योनिमें भ्रमण करना पड़ता है। ममता, माया, मोह आदि जीव के परम शत्रु हैं। इनके माध्यम से जीव को नरक का भोग करना पड़ता है।

जगत

मीतादास जी ने जगत की पसार्थिक सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। उनकी दृष्टि में यह नश्वर एवं दिवा-स्वप्न की भांति दाग भंगुर है। यही कारण है कि विर-ज्ञान्ति के लिये जगत के प्रति आसक्ति की भावना को निर्मूल करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है।

जगत का स्वरूप:- जगत का स्वरूप बहुत व्यापक है। देश और काल की सीमाओं के अन्तर्गत ही इसका निराकरण हुआ है। माया का सम्पूर्ण व्यापार क्षेत्र जगत ही है। नाना प्रकार के दैनिक कार्यकार्यों का गूँथ ही जगत का तात्त्विक स्वरूप है। जगत में होने वाले भ्रम, लोक-लाज, मान-मर्यादा आदि इसके ओझषण के गुण की प्रकट करते हैं। यही कारण है कि मीतादास जी सदा इस दृश्य जगत से परावर्तन कर ब्रह्म के तात्त्विक जगत को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं।^१

- ^१ (क) साँची साँची जग कहै, अन्तर कबेन काम ।
साँब दीनता जहाँ दबै, तुलत मिलै तेहि राम ॥
-मीतादास, हल्लिग्रंथ, दीहा संख्या-११२७ ।
- (ख) जिनका साँची लख पौ, जग लागै तेहि फीक ।
मीता मीठी भक्ति है, और नहीं अस मीठ ॥
- वही, दीहा संख्या- ६३० ।

सारे जगत तत्वों का निर्माण पंच तत्व से हुआ है । जगत में व्यवस्थित सारे पिण्डों का निर्माण इन पाँचों तत्वों को माना गया है । यही कारण है कि प्रत्येक पिण्ड समय-समय पर इन पाँचों तत्वों से उत्पन्न और उसी में विघटित हो जाते हैं ।^१

जगत का सृष्टा:- जगत का सृष्टा कर्षे साधारण पुरुष नहीं बल्कि अव्यक्त ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म है । उसी ने आदि ज्योति, त्रिदेव की रचना करने के पश्चात् दृश्य जगत के सूर्य, चन्द्र, समुद्र, पहाड़ आदि का निर्माण किया है । कालान्तर में हल्का होने पर वही इन सबको समेट कर एक ही ब्रह्मतत्त्व में लीन कर देता है ।

माया

संत साहित्य में माया का विशिष्ट स्थान है । माया के प्रभाव में जीव ब्रह्म का संयोग नहीं हो पाता है । माया जीव ब्रह्म के मिलन में अवरोधक है । वह नित्य जीव के चारों ओर प्रहरी की भाँति अपने नियंत्रण में रखती है ताकि दुर्ब्यसनाओं से विरत होकर जीव ब्रह्म में न ही जाय ।^२ इसका

^१ (क) पाँच तत्व और ब्रह्म ते नर नारी दौउ कीन्ह ।
संतन के दौउ एक ते जे आत्म लव लीनि ॥

-मीतादास, ह०लि०ग्रंथ, दीहासंख्या-23६१।

(ख) हौ तो रक्का तक्का, जब सज्जना तारा ।
धस्ती मण्डल ना हती ना समुद्र पहारा ।
आदि जोति ना हती, जिते विस्थारा ॥

- वही, दीहा संख्या-22६४ ।

^२ माया के पहरि रहै- को बढ़ि पारै जाय ।

-वही, दीहा संख्या-३६० ।

शासन सुर, नर, मुनि आदि सब पर है। माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि पाप-पुण्य रूपी रस्सी से बंधे कर्म के झुंटे में सारा संसार भुज्झता रहता है। इसी कारण पाप-पुण्य कर्मों से बंधा हुआ जीव मायासम होकर भक्तसागर की पार नहीं कर पाता। माया का चातुर्य सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। माया ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर अपनी प्रबल शक्ति से आधिपत्य स्थापित कर लिया है। उसके माधुर्य से आकर्षित होकर जीव अपना अस्तित्व की बौ देता है। माया के रूप माधुर्य में लिप्त जीव अन्त में विनाश के कारण पर पहुँचता है। माया का कलांग बार-बार उसे आकर्षित कर उसे महान कष्टों की ओर अप्सर करता है। जीव की तृष्णा इतनी विचित्र है कि वह बार-बार भ्रमित होने पर भी माया के उन्माद में लिप्त होकर उसके दाशिक माधुर्य की ओर ही दौड़ता है। माया का मधुर आकर्षण सुनहली नागिन से कम भयानक नहीं है क्योंकि नागिन का काटा हुआ जीव संभवतया उपचार से बच जाता है परन्तु मय्या से त्रस्त जीव नख द्वार में जाने से कभी भी नहीं बच सकता। इसका नशा जीव को घुला-घुलाकर मारता है। इसके चर्मों का दाशिक संकेत ही जीव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये प्राप्त है^१। माया मात्र अकेली नहीं है उसके परिवार

^१ कस हिडोले जम परा पाप पुण्य दो ठोर ।

माया बड़े भुठारक, सुरुसकै वा बार ॥

-मीतादास, शोणिग्रंथ, दीहा संख्या-१६११ ।

^२ जीरा जीर दिया दुनिया में माया बड़ी स्यानी रे ।
मोहित के नरके ठे जलिये, हम येहि के गति जानी रे ।

कुह बात हमहूँ किन्ही राखा येहि का न्यारा रे ।

संग न सोहै गरी ना बांधी मोहहूँ ठातन मारा रे ।

नागिन छै ती मंत्र उतारै, येहु छस उत्तरत नारी रे ।

बड़े अभागी जहाँ हंसि बैठे, भुदवा रहे सुभायी रे ।

कहै मीता माया का कहरा, हरि का सुमिरो प्राणी रे ।

-वही, पद संख्या-१६४६ ।

भी है। काम और क्रोध इसके दो सगे भाई हैं। इनके यहाँ सदा यम का निर्मित्रता रहता है जिसके परिणामस्वरूप जीव अधोगति प्राप्त करता है। ये काम-क्रोध जीव और ब्रह्म के संगीन में दीवार बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बढ़कर जीव के लिये हानिकारक हैं। इन दोनों का असंगठ साम्राज्य ब्रह्माण्ड पर छाया हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को इसने नाच नचाया है। रामचन्द्र और कृष्ण जैसे अवतारवादी भी इसके मधुर आकर्षण के जाल में फँसने से बच न सके। केवल संत पुरुष ही इसके प्रभाव दौत्र से बाहर हैं।^१ सांसारिक सुख की नश्वरता माया का दार्शनिक माधुर्य है। माया का सांसारिक लिप्सा पूजाजिह रसा विषा है जो मनुष्य को माकर मुक्त कर्तव्य के बजाय जीवन देकर जीव को नाना प्रकार के कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है। इसका सुख लौकिक और दार्शनिक है जो दिवास्वप्न की भाँति शीघ्र ही विनाशवान है। माया ब्रह्म की दासी है। माया की ओट से ब्रह्म सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का निर्धारण करता है। माया जनित आवरण के कारण जीव स्वर्ग को भूल जाता है। सम्पूर्ण ब्रह्म त्रिगुणों (सत्, रज, तम) से व्याप्त है।^२ माया ही सगुण धारा में

^१ मारु रे मारु जानै नहि पावे, काम क्रोध दोनों कया रे।
 हँ जमु मारी जमु इन मारी, येहि बड़े दुख कया रे।
 येहि हरिजी सौ अन्तर डारै, येहँ नरक ठै जया रे।
 माया मोह के येहँ दो भया, सबे बराबर कया रे।
 शिव ब्रह्मादिक हन्हहि लूटे, हन्हहि विष्णु कन्हैया रे।
 रामचन्द्र सुर ना मुनि लूटे, सन्त बने गुरु बहिया रे।
 सन्त की सरि कोउ नहि, रामदास जिन कया रे।
 सन्तन सेहँ पार भासीता, जम की जाल कइया रे॥
 -मीतादास, हठलिग्न्य, पद संख्या- १६५०।

^२ त्यागी गम गमान तजो चतुराहँ ही।
 झाड़ो मलिन कैार, भिले धुराहँ ही।
 पाँच सखिन के बीच ता दलमसि जैहँ ही।
 होहँ न ठौर ठिकान भस्म बहु मारि हो ही।
 यह माया विषा वारि, सपन सुख जैसा ही।
 दिवा चारि का सुख, अन्त दुख देवा ही।
 या माया पर पंचित, बहुत डोलावै ही।
 हन्है चिन्ह जा जहँ, ता मंगल गावै ही।
 -मीतादास, हठलिग्न्य, पद संख्या- १६५१

वर्णित अवतारवाद का कारण है । बाजीगर ब्रह्म माया के माध्यम से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को बन्दर की भांति विभिन्न नाट्य प्रस्तुत करने के लिये नाना प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार करता है ।^१ कहीं पर यह राम और रावण बनकर अपने गुणों की युद्ध की विभिन्निका का रूप प्रदान करता है तो कहीं कंस और कृष्ण बनकर पाप-पुण्य कर्मों से फल की अभिव्यक्ति करता है । कहीं यह नरसिंह रूप धारण करके बरिणी-कश्यप और प्रह्लाद के रूपक से पुण्य का पाप पर विजय की उद्घोषणा करती है तो कभी बामन अवतार के रूप में अभिमान के रूपक बलि का गर्व विदिष्ट करती है ! यह सम्पूर्ण संसार ही इसके व्यापार में अपने अस्तित्व को खो बैठता है ?^२

^१ देख बाजीगर पैशन बनाया ----- ।

-मीतादास, हठलिङ्ग, पद संख्या- ७०१ ।

^२

(क) राम न मारा रावना, ना उन सीता व्याही ।
रावन रामचन्द दोनों माया, मुरुख जानत नाही ।

(ख) नरसिंहरूप माया धरा, साहब अज्ञा कीन्ह ।
हिरनाकुश का उदर विदारा, प्रह्लादे हता कीन्ह ॥
-वही, दोहा संख्या- ७६६ ।

(ग) पल्ल पुरुष नहीं कैसी मारा, ना उन कविमनी व्याही ।
कान्हा कंस दोनो माया, लख भिरब गुन आही ॥
-वही, दोहा संख्या- ८६३ ।

(घ) बावन हवै के माया जांची, अज्ञा कीन्ह गोसह ।
गो सातल दान के, बली, मारी गरब बड़ह ॥
-वही, दोहा संख्या- ८६४ ।

चतुर्थ प्रकरण

भाव - चित्रण

भक्ति

भक्ति का स्वरूप बहुत ही व्यापक है। विभिन्न संतों ने इसकी व्याख्या विभिन्न रूपों से की है। मीता साहब भक्ति वाक्यान्तर या मूर्तिपूजा का अंग नहीं, उनकी भक्ति मन्त्र-मन्दिर में बण्ड ब्रह्माण्ड नायक की दिव्य प्रतिमूर्ति की अन्तर्मुखी साधना का सजीवरूप है। इस आध्यान्तर की साधना परक भक्ति में ही उन्हें अपने दृष्ट की उपलब्धि होती है^१।

वाक्य जगत में ईश्वर के स्वरूप का अन्वेष्टन करना अपने आपको भ्रम में डालना है। अतएव उन्होंने अपने मन-मन्दिर में ईश्वर के तात्त्विक स्वरूप को उल्लेख बनाकर जीवन के सत्य को पाने का प्रयास किया है^२। वाक्यान्तर की भक्ति में पाण्डु एवं आठम्बारों की गहरी परत बढ़ी होती है, जिसमें भक्त भ्रमित होकर स्वअस्तित्व को ही बैठता है। भ्रम का आवरण इतना व्यापक होता है कि जीव वास्तविक तत्त्व (राम) को भूलकर व्यर्थ के आठम्बारों में ही भक्ति का आलम्बन दृढ़ करने लगता है। वास्तव में आठम्बारों में उसे निराशा के सिवा कुछ राय नहीं आता, जब तक अपने घट में स्थित परमतत्त्व के भक्ति की अनुभूति उसे नहीं होती। मीता साहब ने इसी प्रकार की वाक्य जगत की ओझी भक्ति साधना को त्यागकर आन्तरिक भक्ति भाव की प्रधानता पर बल दिया है^३।

^१ पार ब्रह्म नैन लखै, सब देवन के देव ।
मीता पास पाहया करै न पाहन सेव ॥
-मीतादास, कलिंगग्रंथ, दोहा संख्या- ५२६ ।

^२ हरि हीरा हिरदै वसे का बोजे बड़ि दूरि ।
कह मीता सत्गुरु बिना, मुंह में परिहैं धूरि ॥
- वही, दोहा संख्या- ५२७ ।

^३ पाण्डु की गुरु कहै पाहन का कहै देव ।
राम विसारी सतै निदैं अंध न जाने भव ॥
- वही, दोहा संख्या- ५२७ ।

राम एवं उनकी भक्ति की प्राप्ति का साधन वाङ्मयाम्बर नहीं बल्कि दैन्य तथा विनम्रता है। सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने पर जीव को ईश्वर भक्ति का स्वरूप सहज ही प्राप्त हो जाता है। मीता साहब की भक्ति वास्तव में सत्य मार्ग पर दैन्य एवं विनम्रता से परिपूर्ण जीव के ईश्वर प्राप्ति का सुगम साधन है^१। ईश्वर की सच्ची भक्ति की अनुभूति हो जाने पर यह संसार निस्सार लगता है। भक्ति की तुलना में सम्पूर्ण लौकिक सुख स्थूल बन जाता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला जीव ईश्वर के उस प्रेम का आस्वादन कर लेता है जिसकी पूर्ति इस नश्वर संसार में अन्यत्र संभव नहीं है। भक्ति के रस में डुबता उतराता जीव उस भ्रमर सा बन जाता है जो कमल क्रीड़ा के महास का पान करने के पश्चात् करीब के कड़वे फल के रस को फुटी आँख से भी देखना पसंद नहीं करता^२। भक्ति के मार्ग में प्रेम का विशेष महत्व है। भक्ति प्रदर्शन की नहीं अपितु साधना की वस्तु है। ईश्वर की साधना उसके सच्चे प्रेम का बीतक है। ईश्वर प्रेम का दूसरा रूप है। कृत्रिम प्रेम और भक्ति एक ही नदी के दो किनारे हैं, जो दूर से तो मिलते दूरी प्रतीत होते हैं लेकिन उनका मिलन वास्तविकता से परे है। जब तक भक्ति और प्रेम का उचित समन्वय नहीं होता, तब तक ईश्वर की भक्ति टेढ़ी सीर है क्योंकि ईश्वर भक्ति और प्रेम के माध्यम से प्राप्य है^३।

^१ साँच दीनता जहाँ हुवे, तहाँ मिले तेहि राम ।

साँची-साँची जा कहै, अन्तर कवनै काम ॥

-मीतादास, हॉलिंग्थ, दोहा संख्या-५४१ ।

^२ जिनका साँची छ परे जा लागै तेहि फीक ।

मीता मीठी भगति है और नहिँ अस मीठ ॥

- वही, दोहा संख्या-५४९ ।

^३ ज्यों बाजीगर पेचना यी झूठे का प्रेम ।

ना ह्वि मिले ना मन बंधा ताकि प्रेम न नैम ॥

- वही, दोहा संख्या-५६१ ।

जिस जीव के भीतर सच्ची भक्ति या प्रेम विद्यमान है उसे ईश्वर का सादात्कार स्वतः ही जाता है । साधना-भक्ति के अभाव में न तो ईश्वर की अनुभूति होती है न तो उसका पथ-प्रदर्शन करने वाले सच्चे गुरु की प्राप्ति हो पाती है । मेहर (बेचरी मुट्ठा) सादगी स्कप वह मुट्ठा (साधना) है जिसकी पूर्ति पर ही जीव ईश्वर दर्शन की ओर उन्मुख होता है ^१ ।

मीता साहब भक्ति को मानव जीवन की श्रेष्ठतम पूंजी मानते हैं क्योंकि ईश्वर भक्ति में, इस पूंजी का ही विशेष महत्व है । ईश्वरी सत्ता में भक्ति और साधना की पूंजी से जीवन-मुक्ति का व्यापार निबन्धित होता है । वहाँ पर दृश्य जगत की प्रमाणिक पूंजी निरर्थक है, क्योंकि वहाँ कथा के सुख का कोई मूल्य नहीं । आत्मोत्कर्ष की कसौटी पर ही जीव के भक्ति का मापदण्ड निर्धारित होता है ^२ ।

भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल है । अभिमान, दंभ, पाखण्ड जीव को स्वमार्ग से विचलित कर देते हैं । अभिमान ही जीव के सभी कष्टों का मूल है ^३ ।

^१ जेहि बन्दे के साथि है अल्लाह तहाँ जुगुर ।
मेहर बिना ना पाव्ह मेहरवार वा पीर ॥

- मीतादास, होलिग्रंथ, दीहा संख्या-६०६ ।

^२ तन का कौन गुमान है, का हीरा का ठाठ ।
कह मीता हरि भगति विनु सवै हवै काल ॥

- वही, दीहा संख्या-५८९ ।

^३ तिमुर जाति हरि दस ते कुमति जा तिमुर जान ।
सीठ जाति सन्मान बिनु भगति जाति अभिमान ॥

- वही, दीहा संख्या-५९० ।

भक्ति के प्रेरणा स्रोत:

सत्-संग भगवद्भक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं। संत संग के अभाव में भक्ति अप्राप्य है। सत् संगति जीव को भक्तांगर पार होने का सख्त मार्ग है। उसके अभाव में जीव नाना प्रकार की धूर्तता और चातुर्य के बंधन में बंधा रहता है। सत्संगति ही जीव को इस जाल से मुक्त कराती है। इसके अभाव में सांसारिकता उसे भक्तांगर में डूबा-डूबा मारती है^१। संतों की संगति का त्याग जीव के लिये दुसह दुह का कारण बन जाता है क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में कुसंगति जीव को अपना दास बना लेती है। कुसंगति, भ्रम, पाबण्ड आदि का प्रक्षेप है। इसके आश्रय से जीव को आशा के विपरीत फल की प्राप्ति होती है। जीव के ऊपर इसका प्रभाव अत्यन्त हानिकारक होता है। परिणाम स्वरूप वह संतों को अपना शत्रु और पाबण्डियों को अपना मित्र मान बैठता है। उसका यह भ्रम उसे ठे डूबता है^२। सत्संगति की तुलना में वाह्य जगत के सम्पूर्ण श्रिया कलापों की उपास्यता सारहीन है। पौराणिक भक्ति के साधन तीर्थ, व्रत, यम-नियम, वेद-पुराणों का श्रवण आदि केवल ठीकिक कर्मकाण्ड के प्रारूप हैं। इनके माध्यम से जीव कभी भी अपने उद्ध्य को नहीं प्राप्त कर सकता। सत्संगति ही काल भय से मुक्त होने का सर्वोपरि साधन है अन्यथा वाह्याचार के कठोर नियम जीव को यम द्वार पर ठाकर बड़ा कर देते हैं^३। सत्संगति घट के

^१ किये कपट बुराहियाँ रहे मैल लपटाये ।

संतन का बिन्दै नहिं भय में गीता बाय ॥

- मीतादास, हठलिङ्ग, दोहा संख्या- ६६९ ।

^२ हरिदासन सौं वैर मान्ह पाबण्डि का भौरा ।

मुक्ति की आसा करते हैं नर को नारीं ठौरा ॥

- वही, दोहा संख्या- २७२४ ।

^३ तीर्थ बल तरै ना कोई ना सुनि वेद पुरान ।

कह मीता हक संत संगति विनु जमपुर होय प्यान ॥

- वही, दोहा संख्या- ९६२८ ।

मीतर स्थित ब्रह्म से साक्षात्कार की एक कड़ी है। इस कड़ी के टूट जाने पर आभ्यान्तर के ब्रह्म के भेद का ज्ञान असंभव है। सन्यास लेकर सत्संगति की उपेक्षा करके वन में ईश्वर तत्व की खोज करना नितान्त भ्रामक है क्योंकि ईश्वर संता की वचन-वाणी के अनुसार घट-घट में व्याप्त है। उसकी उपलब्धि वानप्रस्थ मार्ग से संभव नहीं। वन में तो केवल कूड़ा की उपलब्धि ही सकती है ईश्वर की नहीं।^१

मीता साहब भक्ति की प्रेरणा का स्रोत दैन्यता अथवा विनम्रता मानती हैं। दैन्यता (दैन्यभाव) के अभाव में ईश्वरत्व की प्राप्ति दुर्लभ है। कृत्रिम विनम्रता भी जीव के ज्ञेय को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि इससे वाङ्मय और अन्तर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। वाङ्मय दृष्टि में विनम्र पर अन्तर में क्लृप्त मन जीव को सच्चे दैन्य भावों से ओतप्रोत करने में सक्षम नहीं है। विनम्र मनुष्य के आचरण में मन तथा कर्म की एकरूपता होती है। मन में दुर्विचार एवं दृश्य जगत के लिये सत् व्यवहार का नाटक खना सच्चे भक्त के व्यवहार का परिचायक नहीं है।^२

सच्ची दीनता, विनम्रता भक्ति प्राप्ति के प्रमुख अंग है। इनका जीव के मन में स्थान पा जाना साधारण विषय नहीं है। विनम्रता शरीर की नहीं अपितु आत्मा की वस्तु है क्योंकि इसका प्रभाव आत्मानुभूति पर निर्भर करता है। दूसरी के समक्ष सिर झुकाकर दैन्य प्रदर्शन करना केवल वाङ्मयाचार है। पत्थर के समान दृढ़ लेकर मृदुभाषी होने का स्वर्ग खना भी वाङ्मयाचार ही है। सच्चा

^१ हीरा कथा मीतर संगति करे सो ल्ये ।
कह मीता वन का फिर वन में विछै ल्ये ॥

-मीतादास, लोलोग्रंथ, दोहा संख्या-२१६४।

^२ दीन के हुसति कहहुँ न लीहै । तस्वां सचि कसीहै ॥

- वही, दोहा संख्या-१७०८।

विन्धी इन वाङ्मयाचारों के दूर रहते हुए मन की काम, क्रोध, मद, लोभ आदि का हनन करके वाङ्मयाभ्यान्तर दोनों रूपों से अपने दैन्य भाव की प्रदर्शित करता है। उसका इस प्रकार से समरूप दैन्य भाव ही ईश्वरभक्ति का साधना पथ मार्ग है।^१

मीता साहब संसार की निस्सारता की त्यागकर विन्म्र मनुष्य के मन में ही भक्ति के बीजारोपण का मूल मानते हैं। क्योंकि दीनता का बीज ही कालान्तर में प्रेम-स्नेह से अभि सिंचित होकर भक्ति-भाव के रूप में परलवित एवं पुष्पित होता है। इस दैन्य कृदा को अहं की अधी चला नहीं सकती है। बड़े-बड़े राजा-महाराजा, काजी-फकीर आदि की भक्ति की उपलब्धि दैन्य भाव प्रदर्शन से ही संभव हो सकी। भक्त का मापदण्ड उसका कुलीन होना नहीं अपितु उसके अन्दर दैन्य-भावों की प्रचुरता है। भक्तागर से जीवन मुक्ति का मार्ग भक्ति है और भक्ति की प्राप्ति हेतु दैन्य-भाव परमतत्त्व है। दैन्य-भाव प्रेम प्रदर्शन करके ईश्वरत्व की प्राप्ति करने वाले पुरुष संसार में विरले ही हैं। विन्म्रता से अपरम्पार ब्रह्म का अमर रूप सुगम बन जाता है।^२

^१ दीनता भाव बड़े ते होई । धना धन्य घट सोई ।
-मीतादास, कालिंघ, दोहा संख्या-१२१३।

^२ दीन ही तबु तबु लोक बड़ाई । येहि सारिहें कुछ नाई ।
जो लो मानि गुमान रे औरै, तौ लो हरि ना पाई ।
पात श्राह बहु उमरा सैयद, राजा रंक बहूतई ।
निहुर चरै सो दारे पैठे ठाढ़े कहां समई ।
कौन कुलिन धना रेंदासा, जेहि लिखि अपनई ।
बाजहिं जम दारे लूटे, सदन लहि बहई ।
भली भई जग हासी कहैं, मीता का जे अई ।
जात बड़ाई धिरा कैं, बाढ़े मोर हुटई ।
-वही, दोहा संख्या-८८७।

^३ सत मता है अम अपारा कीटिन मा कीह पाई ।
कह मीता कि दीन गरीब, हाथ न कबहुं अई ॥
-वही, दोहा संख्या-८८९।

भक्त के लिये विनम्रता की ग्राह्यता अपरिहार्य है। दैन्यता के अभाव में हान्दियाँ अपने अहं स्वरूप के त्यागने में असमर्थ रहती हैं जिससे जीव सदा लौकिक जगत के व्यापार में लिप्त रहता है। नाना प्रकार के झपा-तिरक भक्ति के वाह्य साधनों की तिरांजलि देकर दैन्य भाव की अंगीकार करने से ही ईश्वरस्त्व की प्राप्ति हो पाती है^१। विनम्रता से जीव को अपने परम तत्त्व की उपलब्धि हो जाती है। जीव में विनम्रता का गुण आ जाने पर गुरु ज्ञान के माध्यम से शरीर के पूर्व-प्रदेश का निवासी जीव पश्चिम-निवासी ब्रह्म से साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है अन्यथा माया की मायावी प्रवृत्तियाँ उसको उसी पूर्व-प्रदेश में रहने की बाध्य कर देती हैं। विनम्रता के अभाव में जीव पूर्व-प्रदेश की सीमाओं का अतिक्रमण कर सकने में स्वयं की असमर्थ पाता है^२।

भक्ति के अन्य प्रणाली स्रोत प्रेम और विश्वास भी हैं। संशय एवं संदेह-भ्रम जीव को भक्ति मार्ग से विचलित कर देते हैं। सन्तों के साथ प्रेम और दृढ़ विश्वास भक्ति के रोड़ हैं। संतों के प्रेम पर अपना सर्वस्व बलिदान करने पर ही भक्ति के दुर्ग की दीवार बड़ी होती है। साधना के विभिन्न सीपानों को पार कर चुकने के पश्चात् भी संशय और शोक भक्त को उसके पद से पदच्युत कर देते हैं। अतः इसका निवारण भक्त का परम उद्योग माना जाता है। विना

^१ भली दीनता सुनु हम पाई । तेहि तैं गुरु कीन्ह सहई ॥

-मीतादास, हठलिङ्ग, दीहा संख्या-४०१।

^२ भली गरीबी दीनता जो रहे दिली विन छाई हो ।

हारि का तुलत मिलावई, तब काठ न घाळे घाव हो ।

पुख के रे पुखिया रे और कुली ना मांगि ।

गल्लभासजी हवे रहे, ती तुलत न ठगै वार हो ।

सतगुरु जिन्ह आपना हो, ताकी कौ सहाय ।

काठ अंश का ना कुवै, ऊँ बड़े विवेकी आय हो ।

सतगुरु की छेर्या पौ हो, बार बार बलि जाऊँ ।

बदी झीरी मीत की, व ती जस गावत घा जाऊँ हो ॥

- वही, पद संख्या-५०६ ।

दृढ़ विश्वास के सन्देहास्पद स्थिति में भक्ति की कल्पना असंभव है। भक्ति के अभाव में तार्किक अनुभूति एक दिवास्वप्न है।^१

भक्ति श्रुतियों में प्रेम-बलिता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मीता साहब ने भक्ति साधना में हिंसा की कहीं भी स्थान नहीं दिया है। जीव को मारकर ईश्वर को संतुष्ट करने का उग्र वास्तव में भक्ति का सही मार्ग नहीं है। ईश्वर छट-छट वासी है। दिन को रोजा रहना एवं रात्रि में जीव को जबरन करना भक्ति के अंग नहीं हैं। जीव को जबरन करने वाला नरक गामी होता है।^२

भक्ति के साधन:

मनीषियों ने ईश्वर भक्ति के विभिन्न साधन प्रदर्शित किये हैं। महर्षि व्यास ने स्कन्द पुराण के त्रैलोक्य में कृत-पूजा के महत्व को बहुत ही विस्तार से सम्झाया है। ईश्वर भक्ति हेतु वर्णित विधि से सत्यनारायण जी का कृत करने व कथा-श्रवण मात्र से ही मनुष्य माया मोहरूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। सम्पूर्ण मर्त्यलोक एवं स्वर्गलोक कृत के फलस्वरूप प्राप्य पुण्य फल अन्य विधि से दुर्लभ है। भगवान् सत्यनारायण जी का कृत विधान पूर्वक करने से मनीषाक्षित फल की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य इस संसार में सब सुखों की भागी होये जन्म-जन्मान्तर में मोक्ष की प्राप्ति होता है।^३

^१ 'वा ही मा हरि मित्रे रे बीरे वन का जह गंवारा रे।

-मीतादास, कालिग्रंथ, दीक्षा संख्या-१२१७।

^२ 'पंडित या विधि भगति न होई'।, वही, दीक्षा संख्या-१२१८।

^३ स्कन्द पुराण त्रैलोक्य - १५।

सत्यनारायण जी का कृत दुःख शोक नाशक व धनधान्य वर्धक कृत है ।
इस कृत से सौभाग्य वृद्धि सन्तानोत्पत्ति तथा सर्वत्र किञ्च श्री प्राप्त होती है ।^१

गीता में भक्ति का प्रमुख साधन 'प्रेम' बताया गया है । जो भक्त निष्काम भाव से पत्र, पुष्प, फल व जल प्रेमपूर्वक ईश्वर को अर्पित करता है उसे वे प्रेमपूर्वक ग्रहण करते हैं । प्रायः सभी सगुणोपासकों ने कृत पूजा निमग्न आदि को भक्ति का साधन बताया है । तुलसीदास जी ने ब्राह्मण पूजा को परम्परागत रूप से भक्ति साधन का एक अंग स्वीकार किया है ।^३ मीता साहब ने परम्परागत वाङ्मय पूजा कृत तीर्थ आदि साधनों का विरोध किया है । शरीर पर गर्म शलाकों द्वारा चिह्न अंकित कराना, मूड़ मुड़ाना, तीथाटन करना आदि भक्ति के साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इससे मन की वास्तुमूर्ति गूढ़ अन्तर्मुखी नहीं हो पाती ।^४ उसकी बृंक्ष प्रवृत्तियों पर इन वाङ्मय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । योग, जप, तप, मारा, तीर्थ, कृत, दान भी भक्ति का माध्यम नहीं है । सतसंति ही भक्ति का परम मार्ग है । सत् संति ही मोदा प्राप्ति का सल मार्ग है ।^५ मीता साहब ने काशी, उड़ीसा (मुक्तेश्वर), अयोध्या, मथुरा, ढाँका आदि वाङ्मय तीर्थ स्थानों की महत्त्वा को स्वीकार नहीं किया है । प्रवर्तित सगुण मत में प्रवर्तित भक्ति के साधन कहे गये हैं ।

^१ स्कन्दपुराणो 'खा बण्डे, ४०।२४ ।

^२ गीता, ६।२६ ।

^३ पूजे विप्र सकल गुण हीना, रामवर्त्तिमानस ।

^४ देह दगाह ढाँका गोड़न पड़ गये फलुका ।
मूड़ मुड़ाये भाड़ हो बगै मन तैसे का तैसा ॥

-मीतादास, हठलिङ्ग, दोहा संख्या-३३७८ ।

^५ कौउ करे तीर्थ कौउ करे दानि, कौउ तप जोग वेद लपटाना ।
कौउ करे मारा फौल ठागा, ठोगन राम बिलौना जाना ॥

- वही, दोहा संख्या-७६७ ।

विना योग के वास्तव तीर्थों में कृत्रिम वेड धाजना करना भी सच्ची भक्ति के साधन नहीं है । गृहस्थाश्रम में योग की युक्ति के माध्यम से शुभाशुभ कर्मों का परित्याग ही भक्ति मार्ग के साधन है जिससे जीव आवागमन के मार्ग से मुक्त हो जाता है ^१ ।

मीता साहब विभिन्न प्रकार के व्रत संयम नियम, उपवास आदि की भक्ति का साधन न मानकर केवल एक ही व्रत (स्कादशी व्रत) की भक्ति का साधन स्वीकार किया है परन्तु वह स्कादशी व्रत सगुण भक्ति भी परम्परा भी प्रबलित स्कादशी तिथि का व्रत नहीं वरन् बंधन मन को स्थिर करके मन को जीतने का व्रत है । इस स्कादशी व्रत के भेद को समझने वाला ही मीता को प्राप्त होता है ^२ ।

सगुण धारा की भक्ति साधना में अवतारवाद को प्रमुख स्थान दिया गया है । मीता साहब ने सगुण मानी मान्यताओं को ध्वस्त करते हुए अवतारवाद की भक्ति का साधन नहीं माना है ^३ । 'कब धनिया अवतारी' और 'दसथ जया रसा बैठा, जया नार लपेटा' इसके उत्कलन्त उदाहरण हैं । उपरोक्त

^१ कासी उड़ीसा अवधि मथुरा डाण्डिका के लोग १ ।
 काठ भोगिया सबे पाये, बिना ज्ञाति जोग १ ।
 का भये जटा खडग्यारी, किये प्रेत जस मेग १ ।
 परे दिल्लन भस्म भूले जा सगरा देस १ ।
 जोगु ज्ञाता गृही माही धात नाही मेग १ ।
 निरबान पदवी राय तिनके अगम जका लोक १ ।
 सुभ अशुभ दौरु कस फांसी, राय अपने देत १ ।
 दास मीता भये सलिया मानी न छे छेत १ ।

-मीतादास, हठलिङ्गग्रंथ, पद संख्या-११०३ ।

^२ एक व्रत स्कादशी १ मन बंधन कर धीर । , वही, दोहा संख्या-११०७ ।

^३ मीतादास, हठलिङ्गग्रंथ, पद संख्या-१११६ ।

कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मीता साहब के भक्ति के साधन सगुण भक्ति के साधनों से भिन्न था। फिर भी मीता साहब ने भक्ति के साधनों में संत, गुरु, वैराग्य, योग एवं मुक्ति के महत्व को स्वीकार किया है।

संत

संतों का बहुत ही विशद वर्णन मीता साहब की वचन-वाणी में पाछिटाया होता है। संत और साधु दोनों परस्पर पारंगत हैं। संतों का उद्भव और विकास गृह में ही होता है। जीव गृहस्थाश्रमों का पालन करते हुए संत श्रेणी में गिना जा सकता है। संत लौकिक विभिन्न पाहण्डों में अपना समय व्यर्थ नहीं व्यतीत करते हैं। वे गृहस्थाश्रम के नियमों का पालन करते हुए अपना जीवनोपाय करते हैं।

संत सामान्य जनों से उच्च स्तर के होते हैं। चिंता, राग, द्वेष आदि उन्हें उनके पद से विचलित नहीं कर सकते। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उनका जीवन सांसारिक कर्मों के दुब सुब से प्रभावित नहीं होता।

संत प्रत्येक प्राणी के साथ यथायोग्य व्यवहार करते हैं। जहां स्व और विद्वानों के साथ तर्क युक्त वाद-विवाद में मन-मालिन्य को त्यागकर प्रत्येक

^१ क्यो मेस पाहण्ड है इनमें सन्त न होय ।
संत भी ते गृह भी । मीता जानै लोय ॥
संत साह गृह मांर भी लिखी के है बांय ।
कह मीता है वेस का सतगुरु ना पतियाय ॥

-मीतादास, हठिगंध, पद संख्या-१३६३ ।

^२ संतन का ना व्याप्य फिका राग औ द्वेष ।
मीता ते लिखी ह्वे ये नाही है मेस ॥, वही, दोहा संख्या-२२६ ।

प्रानों का उर सल ठंग से प्रकृत कले हैं । वहां दूसरी ओर मूर्खों की मूर्खता की शान्त भाव से सहनकर अपने मन में क्रोध को तनिक भी स्थान नहीं देते हैं ।

संतों की सांसारिकता का आकर्षक उनके पथ से विचलित नहीं कर सकता । नारी की कमनीयता और नर की कठोरता में उन्हें कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । नर-नारी की उन्हें तात्त्विक अनुभूति होती है क्योंकि उनके निर्माणपरक तत्त्वों की विवेचना ही संतों का वर्ण विषय होता है । पुंन तत्त्व और ब्रह्म के संयोग से निर्मित नर-नारी की अभिन्नता ही उनके दर्शन का स्व अंग होता है । ऐसे संत सदा आध्यान्तर की साधना में लवलीन रहते हैं ।^१

भक्ति साधना ही संतों का लय होता है । मठों की स्थापना नहीं । काठान्तर में प्रसिद्ध संतों के नाम पर जीविकीपार्जन हेतु मठों की स्थापना भठे ही कर ली जाय लेकिन उस मठ से संत का दार्शनिक महत्त्व कुछ भी नहीं होता है । कबीर, नानक, धर्मदास, नामदेव व दादु आदि संत इसके उदाहरण हैं । इन संतों ने कभी मठ परम्परा का उपदेश नहीं किया । परन्तु आज भी इनके नाम लाली मठ वर्तमान हैं ।^२ किसी विशेष परिस्थिति से छुटकारा देने वाला व्यक्ति ही समाज में संत की उपाधि पा जाता है । समाज की यह अपनी

^१ मुरुह सौ नुप रहे, सुज्जन सौ हंस बीर ।

संतो यही विचार है, मीता सब्द अमोह ॥

-मीतादास, हठिठंग्रंथ, दीहा संख्या-२५७ ।

^२ पांच तत्व और ब्रह्म है नर-नारी दीउ कीनि ।

संतन के दीउ स्व ते जे आत्म लवलीन ॥

- वही, दीहा संख्या-२३६५ ।

^३ दास कबीरानानिक नाम । धर्मदास औ दादु ।

इन संतन नहिं पंथ बलावा भूठै कह्य वादु ॥

- वही, दीहा संख्या-१५१३ ।

व्यक्तिगत कमजोरी है। वास्तव में संत वही है जिसकी उपलब्धि से जीव का आदि अंत सब सुधर जाय।^१

संतभावविषय दृष्टा होता है। वह भूत भाविष्य और वर्तमान उसकी दृष्टि से परे नहीं होता। उसकी वाणी कभी निष्फल नहीं होती। वह अपनी वचन-वाणी के माध्यम से बहुतों को भगवत् भक्ति की प्रेरणा से भवसागर से पार करा सकता है। वह तत्त्वों की मौलिक व्याख्या में सदा संलग्न रहता है।^२

गुरु

संत मत में गुरु की महिमा अपरिमित बतायी गयी है। कबीर दास जी ने तो गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया है। तुलसीदास जी के गुरु का स्तर ईश्वर तुल्य है।^३ गीता में ब्रह्म और अहिंसा पूजन और पवित्रता रूपी आध्यात्मिक तप कुछ और नहीं बल्कि देवता, ब्राह्मण और गुरु तथा ज्ञानी का रूप है।^४ गोखनाथ जी सतगुरु को सन्ने शिष्य के कुरु की

^१ ठिठियारा अगुवा करौ जा ते बिन्ही संत ।
संत मिले ते सब बौ, अवहुं तवहुं अंत ॥

-मीतादास, हठलिङ्ग, दीहा संख्या-2१०१।

^२ मीता मूले पाहयां हरि के रहे हर ।
बानी कुरु संत की ताना नाहीं दर ॥, वही, दीहा संख्या-2१०३।

^३ गुरु गोविन्द दीउ बड़े काके लगौ पय ।
बलिहारी गुरु आपनै गोविन्द दियी बताया।-कबीर -

^४ बन्दौ गुरु पद कंब कृपा सिंधु नारूपहरि ।
महामोह तम पुंज जासु बदन रविकर निर ।।- तुलसीदास

^५ गीता, १०।१४ ।

सुखी को पक्ष साधन मानते हैं। सतगुरु के अभाव में शिष्य का सारा योग रोग में बदल जाता है। उसकी साधना माया का शिकार बन जाती है।
परिपक्व गुरु द्वारा दीदात योग शरीर के लिये वैसा ही है जैसे अमृत से सिंचित
भूँ की फड़।^१

मीता साहब ने भी संत मत में बिना प्रचलित गुरु की अनन्त महिमा को स्वीकार किया है। शिष्य की साधना में दीदात करने का हर संभव प्रयास करते हैं उनके अथक प्रयास के बावजूद भी यदि कोई शिष्य साधना के गहन तत्त्वों की अंगीकार न करके वाह्याचार की विधियों में अपने को भुलाकर अपने बाह्य स्वं और वृत्ति की निर्मूल नहीं करता है। वह अवश्य ही नष्ट का भागी बनता है।^२ गुरु कृपा के अभाव में घट-घट वाली ईश्वर का दर्शन जीव की सुलभ नहीं। गुरु ज्ञान के अभाव में ईश्वरत्व की प्राप्ति की लालसा रखने वाले को निराशा तथा अपमान की सज़ा करना पड़ता है।^३

यह संसार भवसागर है। सतगुरु के बिना इसका पार पाना असंभव है। सतगुरु भवसागर से पार उतारने के निमित्त जीव को केवल बन जाते हैं। क्योंकि बिना उनके संसार में और कोई नहीं है जो उसे भवसागर से पार उतार सके।^४

^१ डा० पिताम्बरादर बल्लुवाल, गोखवानी, ४।२१।२२ ।

^२ सतगुरु बिना रामे बहे मुख में पारिह धूरि ।
कह मीता ते नख है ये सतगुरु ते बोरि ॥
-मीतादास, हठिग्य, दीहा संख्या-७०६ ।

^३ हरि हीरा रिहै लो का होजे बड़ दूरि ।
कह मीता सतगुरु बिना मुंह मे पारिह धूरि ॥
- वही, दीहा संख्या-२०३६ ।

^४ सतगुरु केवट सों ते अथाह कै थहाय ।
कह मीता सहजे तरै या विधि पारै जाय ॥
- वही, दीहा संख्या-८२६ ।

वैराग्य

वैराग्य भक्ति के साधनों में से एक है। संसार की नश्वरता, राग-द्वेष और घृणा के संवेग से वैराग्य नामक प्रवृत्ति का अभ्युदय होता है। वैराग्य की अवस्था में सांसारिक विरासिता का परित्याग कर जीव उदासीन स्थिति को प्राप्त करना ही अपना पक्ष उच्च मानता है। उदासीनता या शून्य स्थिति मन की पक्ष स्थिति है। यह बहुत ही परिश्रम और साधन से प्राप्त होती है। सतगुरु की कृपा के बिना भय-निराशा, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, राग, प्रेम, ममता आदि विकारों से मन उदासीन नहीं हो पाता। मन की उदासीन अवस्था आत्मा और परमात्मा के संबंधों को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रवृत्त कर देती है। बिना वैराग्य के भक्ति और योग की प्राप्ति अशभव है। अतः वैराग्य भक्ति-योग का प्रमुख साधन है। वैराग्य^{का} योग और भक्ति में महत्वपूर्ण स्थान है। योग स्व-समानन्द की प्राप्ति हेतु गौतम बुद्ध ने वैराग्य धारण किया था। राजा भर्तृहरि ने संसार की नश्वरता को ध्यान में रखकर ही भक्ति के निमित्त राज्य की विपुल ऐश्वर्य को त्यागकर वैराग्य का आलम्बन किया था। सभी संतों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की निन्दा करते हुए ज्ञात स्व-ज्ञान की नश्वर स्व-निस्सार बताया है। संसार के विनाश, भय, जीवन से त्रस्त होकर भक्ति की प्राप्ति होने में वैराग्य सफल भूमिका प्रस्तुत करता है।

मीरा साहब का वैराग्य परम्परागत वैराग्य से कुछ अर्थों में भिन्न था। गृह का परित्याग करके सिर मुड़ाकर सांसारिकता में तीन कथित साधु वैरागी नहीं होता। इसके विपरीत गृहस्थ आश्रम का पालन करता हुआ वान्प्रस्थ निग्रही व्यक्ति ही वैरागी है। ऐसे व्यक्ति का ही वैराग्य सफल है। अन्य तो केवल वाक्य प्रदर्शक है। वैराग्य के निमित्त गृहस्थाश्रम का परित्याग

गृह से उतरी मुकुमुड़ाये नाम धरा वैरागी ।

कह मीरा ते पाँवो मारे ते गिरी वैरागी ॥

-मीरादास, रत्नाकर, दोहा संख्या-६३ ।

कहें वन में रहना मात्र एक ढोंग है । ज़रूर में राह जाना, सिर पर जटा खाना, भीरु मांग का वेरागी का स्वांग करना वास्तव में वेरागी या योगी के लक्षण नहीं है क्योंकि ऐसी योगियों का मन राम तत्व में नहीं अपितु जीविकोपाजों के साधनों में रमता है । उक्त कथित योगी यद्यपि अपने आपकी संसार से विरक्त मानकर अपने ढोंग का प्रसार करते हैं लेकिन उनका यह स्वांग उन्हीं के लिये नरक का द्वार प्रवृत्त करता है ।^१

कथित वेरागी बीलै से वेराग्य ठे ठे हैं मुख के मोक्षत को वे भ्रम से मन के मोक्ष कत की संज्ञा देते हैं । ऐसे मोक्ष कती से मुक्ति कौसी दूर भागती है । मन का मोक्ष कत ही जीव को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है ।^२

ज्ञान

ज्ञान भी भक्ति के प्रमुख साधनों में से एक है । बिना ज्ञान के भक्ति का मार्ग कटकम्प्य है भक्ति के निमित्त सभी यज्ञों में ज्ञान-यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञानरूपी यज्ञ श्रेष्ठ है । क्योंकि सम्पूर्ण कर्मों की ज्ञान में अभिव्यक्ति है । ज्ञान की महिमा अपारम्परा है । निवृष्ट पापी भी ज्ञानरूपी नौका द्वारा सभी पापों से विमुक्त हो

^१ जार जागी देह मा जटा खार सीस ।
कह मीता इ जीगिया मांग बाह का भीरु ॥
जहाँ जाह तहं भस्म पखारा कैसे के जा बूट ।
कह मीता पंडित रीजगारी जलम बोर धन मुसै ॥

-मीतादास, हठलिङ्ग, पद संख्या-८६२ ।

^२ मन का मोनी जो कौं पावे पद निरबान ।
साकट मुट का मुँद बास्त हा है जान ॥, वही, दोहा संख्या-८६३

^३ मीतादास, हठलिङ्ग, ४।३३

जाता है^१। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं जैसे सामान्य अग्नि में लौ। इस संसार में ज्ञान के सदृश्य कुछ भी नहीं। ज्ञान के द्वारा अनादि काल से समस्त बुद्धि रूपी योग को योगी आत्मा में ही अनुभव करता है। इन्द्रिय निग्रह से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से भगवत् भक्ति और भगवत् भक्ति से मनुष्य को परम ज्ञान्ति मिलती है।

मीरा साहब ने भी भक्ति हेतु ज्ञान की आवश्यक माना है। इस ज्ञान की अभिव्यक्ति पाँच इन्द्रियों और उसकी पचीस लिप्ताओं की जीतने से होती है। ज्ञान की प्राप्ति से मन स्वतः वश में हो जाता है। परिणाम स्वरूप अन्तर्मायी ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है^२। ज्ञान मनुष्य के लिये परमावश्यक है। ज्ञान के बिना भक्ति का रहस्य मृग मरीचिका है और भक्ति के ईश्वर दुर्लभ है^३। भक्ति के लिये तात्त्विक ज्ञान की आवश्यकता है। ओझा ज्ञान भी बिना ध्यान-योग के निष्कल होता है। ऐसे ओझे ज्ञान से ध्यान ही श्रेष्ठतर है^४।

योग

भक्ति के निमित्त योग की आवश्यकता ज्ञान से कम नहीं है। भक्ति के मार्ग में बाधक दुःख, सुख, काम, क्रोध आदि यथा योग्य आहार-विहार योग

^१ मीरादास, हठिग्रंथ, ४।३६।

^२ पाँच पचीसों की लहर, जो बाधें सी जानी ।
मन दक्षिण तब हाथ आवे भेटे अन्तर्जामी ॥

- मीरादास, हठिग्रंथ, दोहा संख्या-३०६५।

^३ (क) ज्ञान बान नहीं लौ अभाग ।
निशि दिन सीवा कबहुँ न जागा ॥, वही, दोहा संख्या-८७।

(ख) जागी भाई हम गौरिरावा ।
हरि की भगति बिनु नक ब्यावा ॥, वही, दोहा संख्या-३७

^४ ज्ञान काढ़ि कर ध्यान का पावे पद निखान ।
जो गनती लखन मनी, बिनु धन का परमान, वही, दोहा संख्या-४६।

के साधारण विधियों द्वारा ज्ञान हो जाते हैं^१। योग द्वारा सम्पूर्ण कामनाओं से रहित किं वश में होकर परमात्मा में लीन हो जाता है^२।

मीता साहब योग को सर्वोपरि मानते हैं योगी पुरुष काठ की जीतकर चौदही भुवनों में अपनी जगज्जल सदा स्थापित करता है। इस प्रकार उसका तात्पर्य ईश्वर से हो जाता है। वह धीरे-धीरे योग के माध्यम से ईश्वरसम्य हो जाता है^३। मीता साहब योग और भक्ति में बहुत ही घनिष्ट संबंध स्थापित करते हैं। योग के माध्यम से आध्यात्म में दावाग्नि को प्रज्ज्वलित कछे वे सुख-दुख कर्मों का जलाकर परमानन्द का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं^४। वास्तव में समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पाप-पुण्य दोनों को सब ठीक में त्याग देता है। फल-स्वरूप वह समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि बुद्धि योग मुक्त ज्ञानी उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्यागकर जन्ममुक्त बन्धन से मुक्त निर्दोश अमृत मय परम पद को प्राप्त होता है^५। योग की स्थिति सामान्य स्थिति से भिन्न है। मन की सभी बँकला को समेटकर गुरु का परम आशीर्वाद प्राप्तकर योगी अपने आपकी उस परम पद में स्थिर कर

^१ गीता, ६।१० ।

^२ वही, ६।१८ ।

^३ काहु हमारा का कर हम साहब के लोग ।
जीता चौदह लोक का जागा मीता लोग ॥
-मीतादास, हठयोगग्रंथ, दोहा संख्या-८१ ।

^४ उन मीता वन सीनिया वन में लगी दवारि ।
कर्म जरी जीव ऊबरा साधो करे विवारि ॥
- वही, दोहा संख्या-८७ ।

^५ गीता, २।५०-५१ ।

सकता है जहाँ किसी अन्य मार्ग से विले ही पहुँच पाते हैं^१। योग की स्थिति वास्तव संसार में भटकने से नहीं प्राप्त हो सकती। पंच शन्द्रियों और उनकी लिप्साओं को वश में करने पर ही यह मार्ग दृष्टिगत होता है। पुनः सांसारिक विषय-वासना को त्यागकर तथा ज़रूर का जोध करने पर पद्म पुरुष की उपलब्धि संभव होती है^२।

भक्ति के शत्रु:

मीता साहब ने भक्ति मार्ग के प्रबल शत्रुओं का स्पष्ट उल्लेख किया है। ममता, मोह जीव के पद्म शत्रु है इनके ज़ंजुल में फँसकर जीव अपने पद्म लक्ष्य को भूल जाता है। ममता जीव को सदा सांसारिकता के बाकजान में लुभाकर उसे पल्लव से सादात्कार में सदा अवरोधक है^३। चिन्ता, राग व द्वेष भक्ति मार्ग के कंटक हैं। जीव इन कंटक जालों में उलझकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। केवल संत ही ऐसे कंटकों का शिकार नहीं बन पाते। इन कंटकों को निर्मूल कटके विषय श्री प्राप्त करने वाला जीव साधना में सफल होता है क्योंकि ये कंटक साधना मार्ग के बन्द कपाट हैं^४। भक्ति के मार्ग

^१ किंतु जंबल निःचल किया सतगुरु का धिर नाय ।
मीता वहाँ थांना किया जहाँ न सुर मुनि जाय ॥
-मीतादास, ह०लि०ग्रंथ, दोहा संख्या-११७।

^२ पांच पवीसो जब कस काई
कर मीता कुल नजरी पारई ॥
प्रथम्य हाड़े जग व्यवहारा ।
फिर होवें तन ही में सारा ॥, वही, पदसंख्या-२११।

^३ ममता वैरी जीव की या नाके ठे जाय ।
वैरी के पही रहे, को पाल ठे जाय ॥, वही, दोहा संख्या-२०१।

^४ संतन का न व्यापई, फिकिर राग ओ द्वेष ।
मीता ते गिरही हवे, ये नारी हैं मेण ॥
- वही, दोहा संख्या-११२७

में अभिमान सबसे प्रबल शत्रु है । अभिमानी जीव भवसागर से कभी भी पार नहीं उतर सकता । क्योंकि अभिमान की नाव जो मरुधार में ही ठे दबती है । वह अभिमान के कारण अपने पद से पदच्युत होता हुआ नरकनामी हो जाता है । अभिमानी के हृदय में भक्ति केवल अंश भी नहीं होता । वह अपनी अहं प्रवृत्तियों की त्यागने के परचात्र गुरु ज्ञान से ही ईश्वर की भक्ति संभव है ।

भक्ति के मार्ग में आज्ञा तृष्णा भी किसी ठोक्क शत्रु से कम नहीं है । इनके रहते जीव की मुक्ति असंभव है । विले ही उसे त्यागकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं । राममें समित जीव अपने आपको आज्ञा-तृष्णा आदि दोषों से मुक्त कर लेता है । जो बहुत ही दुष्कर कार्य है । विषय-वासना और नाना प्रकार के विकारों में जीव दुबता ज़रारता रहता है जो जीव की मुक्ति मार्ग पर अग्रसर करना दो दूर उसे नरक की ओर दृक्क देता है । इन विकारों का स्थान मन के गहरे स्तर पर बाया रहता है । इनकी उपस्थिति में वैराग्य की स्थिति संभव नहीं । वैराग्य के अभाव में भक्ति का उद्भव और विकास असंभव है । वैराग्य साधना का विषय है, वाणी के कथन का नहीं । इसके लिये इन्द्रिय-दमन-अपरिहार्य है । विषय-वासना में लिप्त इन्द्रियां भक्ति साधना के लिये सदाय नहीं हैं । लोभ-मोह में फँसकर भक्ति गुरु को फूट बन जाती है ।

^१ (क) तिमूर जात रवि दस तै कुमति जात गुरु ज्ञान ।
सीठ जात सम्मान विनु भगति जाति अभिमान ॥

-मीतादास, हठलिङ्ग, दोहा संख्या-22४ ।

(ख) अभिमानी सब बुद्धि है, नरक कुलकुल देय ।
कह मीता कोह दीन जन, गुरु मिठि रामै लेय ॥

-वही, दोहा संख्या-212१ ।

(ग) पाहन की अभिमान नाव है को बुद्धि पारै जाय ।
-वही, दोहा संख्या-८१७ ।

^२ आज्ञा तृष्णा कठिन है बाहु बिछा कोय ।
मीता हरि मन सो लो दाग ना ठगै कोय ॥
-वही, दोहा संख्या-५४५ ।

अतः भक्ति हेतु काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि के निवारण पर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

काम, क्रोध भी जीव के प्रकट शत्रु-श्रेणी के अंग हैं । भक्ति मार्गागामी सदा इन सबको विनिष्ट करने का प्रयास करता है । इनकी विनिष्ट में ही जीव का कल्याण है क्योंकि इनकी उपस्थिति में भक्त भक्ति जीव से कीसी दूर भागती है और भक्त भक्ति की अनुपस्थिति में ईश्वरानुभूति अंशतः है । बिना ईश्वरानुभूति के जीव^{का} अमरपुर वासी होना दुर्लभ है ।^२

माया के हाथ में भक्ति के शत्रुओं का संबालन है । इनके माध्यम से भेद डालकर जीव को भक्ति मार्ग यह पदच्युत कर देती है । भक्ति और माया एक म्यान की दो तलवार के समान हैं । हृदय में दोनों की स्थिति संभव नहीं है ।^३ भक्ति के मार्ग में सांसारिक मान-सम्मान बहुत विघ्न डालते हैं । मान-सम्मान के तादात्म्यिक आनन्द में मनुष्य परमानन्द की अलौकिक अनुभूति को भुल देता है । अतः गर्व अभिमान का उन्नास्र अवज्ञा भी ईश्वर के मार्ग की विलस कर देता है ।^४

- ^१ (क) विषय विकार न हटई क्यै मूढ़ वरान ।
आप मुखावै चोर से और का क्यै जान ॥
-मीतादास, षोडश ग्रंथ, दोहा संख्या-2344।
- (ख) मन खुद ही फंस रहा कोई नारी कोइ दाम ।
दूजा क्यै पावै जाँ मिलवै राम ॥
- वही, दोहा संख्या- 2425 ।

- ^२ काम क्रोध बैरि कड़े तिनका किये नास ।
तब मीता साहब मिले होइ अमरपुर बास ॥
- वही, दोहा संख्या- 2609 ।

- ^३ मन माया में मस रहा को भगति की आस ।
कह मीता मदिरा पिये कहुँ आवै वास सुवास ॥
- वही, दोहा संख्या- 2604।

- ^४ दीन ही तब लोक बड़ाई, येहि सारि हैं कहुँ नारी ।
- वही, दोहा संख्या- 4628 ।

भक्ति का मार्ग बहुत सरल है । वाङ्मयाडम्बर भक्ति मार्ग के साधन नहीं बल्कि बाधक हैं । ज्ञापा-तिलक आदि वाङ्मयाचार को भक्ति मार्ग का निर्धारण रूप मानने वाले निश्चय ही लीन को धोखा दे रहे हैं ।^१

भक्ति का स्वरूप:

भगवान् कृष्ण ने भगवद् गीता में ज्ञान को भक्ति एवं मुक्ति से उत्कृष्ट बताया है । वे कहते हैं कि 'मुझमें नित्य एकाकी भाव से स्थित हुआ अन्य प्रेम-भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उम है क्योंकि तत्त्व वैरा ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ।'^२ अर्थात् सर्व विश्वास के साथ मुझे मानने वाले सभी उम हैं लेकिन ज्ञानी साक्षात् मेरा स्वरूप ही है । ऐसा मेरा मत है कि स्थिर बुद्धि से युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें अच्छी प्रकार स्थित है ।^३

कतिपय भक्तों ने भगवद् भक्ति को सर्वोच्च माना है तथा मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि को भक्ति के मूल के रूप में स्वीकार किया । उनके दृष्टि में भक्तानगर या आवागमन से भक्ति का स्तर दूसरा था । जौपनिषद् परम्परा से प्रेरित सिद्ध-नाथ सम्प्रदाय की योग परम्परा का स्तर कायिक साधना तक ही सीमित हो गया था । इस प्रकार गीता का ज्ञान, भक्तों की

^१ भगति मम न पावे ठगिया ज्ञाप तिलक भ्रमकावे ।
भूठे के संग उठि के धावे सांच मनै न भावे ॥

-मीतादास, हण्डिग्रंथ, दोहा संख्या-७७८।

^२ गीता, ७।१७ ।

^३ वही, ७।१८ ।

भक्ति धारा, योगमार्ग की योगिक एवं कायिक साधना तीनों में पर्यवस्य हो गया। तीनों का उदाहरण एक होने पर भी स्थूल रूप से तीनों में भिन्नता दिखाई देने लगी जहाँ एक ओर ज्ञान के माध्यम से मुक्ति का द्वार जानियों के लिये खुला रह गया वहीं दूसरी ओर भक्ति के माध्यम से भक्त की ईश्वरत्व की प्राप्ति की अनुभूति सम्पन्न होने लगी। बौद्ध काल तक ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना था। बौद्धकाल में मुक्ति का पर्यायवाची शब्द निर्वाण बुद्ध की देन थी जो कोई और नहीं अपितु मुक्ति का परमात्मिक रूप था। गौतमनाथ आदि भी निर्गुण साधना यद्यपि ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित होने की एक निर्दिष्ट दिशा थी लेकिन वह भी मन की परिधि में केवल कायिक साधना मात्र बनाकर रह गयी अन्ततः भक्ति का प्रेममय रस चतुर्दिक बहा गया तथा भक्ति का सार अनुगामी मार्ग मध्यकालीन भक्तों का पास उदाहरण बन गया जिसमें स्मरक वे साधना के मार्ग पर अग्रसरि हुए।

ईश्वर बुद्ध और नहीं केवल प्रेम का स्वरूप है अतः ईश्वर प्रेम की धर्म के वातावरण में फलने-फूलने का उचित अवसर मिला। भक्त लोग भक्त-प्रेम के आनंद से आत्मादिक होकर भावित्व में दुबने-उतारने लगे। जहाँ एक ओर सुफी सिद्धान्त के प्रवर्तक 'जायसी' जैसे विचारक प्रेम-रस के माध्यम से ईश्वर के निर्गुणोपासना में प्रेम के मधुर रस का स्वाद ले ले वहीं दूसरी ओर निर्गुण धारा के सन्त विचारक कबीरदास जैसे ज्ञानमार्गी पीढ़े नहीं रहे। उन्होंने भी निर्गुण ब्रह्म को प्रियतम के रूप में स्वीकार करके अलौकिक प्रेमरस का सृजन किया वह बुद्ध और नहीं निर्गुण भक्ति धारा का एक प्रतिबिम्बित रूप था। यह रूप स्थूल रूप से निर्गुण ब्रह्म की सगुण रूप में एक फाँकी थी लेकिन वह सगुण ब्रह्म के प्रेममय रूप से सर्वथा भिन्न था।

यद्यपि सिद्धान्त रूप से भक्ति और ज्ञान में बहुत ही भिन्नता थी लेकिन व्यवहार दोनों का उदाहरण एक ही तत्त्व की प्राप्ति करना था। दोनों के उदाहरण में यह समानता को जायी एक हीतर विषय है। लेकिन इन दोनों में अत्यधिक

समानता लाने का प्रयास कबीरदास जी ने किया। मीतादास ने कबीर की परम्परा को पुनर्जीवित करते हुये अपने वचन-वाणी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया।

मीतादास जी ने कबीर के जिस मार्ग का अनुमन किया वह सगुण-भक्ति धारा का मार्ग नहीं अपितु निर्गुण भक्ति धारा का मार्ग^१ मूले ही उसमें सगुण-भ्रम का दार्शनिक फुट रहा हो लेकिन सिद्धान्त रूप में वह पूर्णतया निर्गुण पाञ्च की दिव्य भाँकी का अलौकिक स्वरूप था। मीता साहब ने भी अपने उपासित ब्रह्म को बिना रूप-रंग का आकार माना है^१। केवल निर्गुण ब्रह्म का नाम ही नहीं वरन् उसकी सन्धी स्थापना पर भी उन्होंने प्रबुर बल दिया। निर्गुण ब्रह्म को उन्होंने सिखन हार-निखन आकार बुदा आदि नामों से सम्बोधित किया है^२। अपनी उपासना पद्धति में मीता साहब ने तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुये सगुणीपासना की पृष्ठभूमि पर परलवित निर्गुण विद्याधारा को एक निर्दिष्ट दिशा देते हुये पार्श्वलिखित स्व उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म की महत्ता को स्वीकार किया जिसके फलस्वरूप उन्होंने यद्यपि सगुण ब्रह्म के नाम 'गीपाल' राम आदि नाम को अंगीकार किया लेकिन उन सबका एक ही तात्पर्य निर्गुण पाञ्च से किया। अतः मीता साहब की वचन-वाणी में सगुण नामों का संबंध स्व अर्थ केवल एक ही 'निर्गुण पाञ्च' से रहा है, नाना प्रकार के सगुण नामधारी भगवान या देवी-देवताओं से नहीं। वास्तव में वे जहाँ कहीं राम या कृष्ण को महत्व दिया है वह राम या अवतारवादी कृष्ण की भक्ति का नहीं वरन् अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक की भक्ति को दिया। जहाँ

^१ रूप अनूप महकब का, कायाधारी नाय ।

तन सौध सौ पास्या, सतगुरु देह बताय ॥

- मीतादास, हठलिखित, दोहा संख्या-१००१ ।

^२ निर्गुण कथनी का कथे, कस्यो निर्गुण नाम ।

सिखन हारा भेट ठे, फद पावै निखान ॥

- वही, दोहा संख्या-१०१६ ।

स्व और प्रेमा-भक्ति के स्वरूप अष्टाष्ट निर्गुण राम की भक्ति की श्रृंखला जाते हैं वहीं दूसरी ओर तुरन्त राम के अवतारवादी स्वरूप का उद्घाटन करते हुये उसे निर्गुण ब्रह्म का पर्याय बताया है ।

विक्रिध भावः

मीता साहब ने ईश्वर के साथ अनेक भावों का तात्पर्य स्थापित किया है । कहीं वे भक्त के रूप में दासी के दास हैं तो कहीं ईश्वर को अपना प्रियतम बनाकर प्रेम के लो में विभोर हो रहे हैं कहीं उन्होंने ईश्वर को सद्गुरु कहा है तो कहीं उनकी शिष्य परम्परा की कड़ी से अपने बापको जोड़ा है ।

दास्य भावः

मीता साहब ने सभी भक्ति भावों में दास्य भाव को प्रमुखता दी है । ईश्वर के महत्व की, उसके गूढ़ तत्त्वों की ईश्वर का सच्चा दास ही समझ सकता है । ईश्वर की ब्रह्मा जैसे चीज भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसे तो उनका प्रिय दास ही प्राप्त कर सकता है ।

भक्तसागर से मुक्ति के लिए हरि-दासों का विशेष महत्व है जो हरि के दासों के मार्ग का विरोध करते हैं तथा पाशण्डियों के मार्ग का अनुसरण

¹ दस्य जाया स्था बैठा । जाया नार लपेटा ॥

-मीतादास, हठिण्डी, दोहा संख्या-2484।

² ब्रह्मा भेद न पाइया, जान हरि के दास ।
कही, सही तिनकी हवे, जो रहते हैं पास ॥

-वही, दोहा संख्या-223 ।

कहते हैं उन्हें मुक्ति तो क्या नरक में भी स्थान नहीं मिलता है^१। हरि के सेवक तथा दासगण भिखायियों की तरह दर-दर की ठोकों नहीं खाते वे गृह में रहते हैं^२। ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त दास्य भाव की अपरिहार्यता नितान्त ही आवश्यक है। दास्य भाव से अपनी दीनता को प्रदर्शित करने से भक्त ईश्वर के तुल्य हो सकता है^३।

दास्य भाव से विनम्र बनकर ईश्वर के समक्ष अपनी लघुता अथवा दीनता प्रदर्शित करने से ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है^४। मीता साहब ईश्वर को दासों, भक्तों का रखवाला मानते हैं। ईश्वर ही दासों पर आये हुए नाना प्रकार के कष्टों, कष्टों व संकटों से रक्षा करने में समर्थ है और दूसरी देवी देवता नहीं^५।

पत्नी भाव:

मीता साहब ने ब्रह्म को अपना चित्-परिचित, प्रियतम बना लिया

^१ हरि दासन सो बर मानुई, पाकुण्डी का भूरा ।
मुक्ति की आज्ञा कहते हैं, नरक नहि ठौरा ॥
-मीतादास, हठिग्रंथ, दोहा संख्या-१५०५।

^२ भेग भयम मे जो परे, अधिकी जाय भुलाय ।
कहे मीता पत्नीती का, हरिजन गिहरी मांय ।
- वही, दोहा संख्या- ६२६ ।

^३ चाहे बड़ाई जगत में ते नर बड़े न होय ।
मीत दीनता जो कहे, हरि समान सो होय ॥
- वही, दोहा संख्या- ६२७ ।

^४ साँव दीनता जहाँ हूँ, तुल्य भिडे तेही राम ।
साँवी साँवी जग कह, अन्तर कवी काम ॥
- वही, दोहा संख्या- ६२८ ।

^५ जग विघ्न प्रभु जन के टारे, दासन के वैं हैं रखवारे ।
अहना देव ते काह सरी रे, समग्र साहब राम हमारे ॥
- वही, दोहा संख्या- ६२९ ।

हैं। अपने प्रियतम के साथ वे रति-झीड़ा करते हैं। उनके आते ही प्रेम में निमग्न हो जाते हैं। जहाँ प्रियतम के संयोग हैं प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं। वहीं वे पति-वियोग में दग्ध कौयल की तरह पिया-पिया करते हैं^१। अतः संयोग और वियोग के दोनों पक्षों में वे ईश्वर की प्रेमानुभूति के लक्ष में सतत रहते हैं। मीता साहब अपने प्रियतम से मिलने की स्वप्न का वर्णन करते हैं कि श्वशुर रूपी गुरु की जानमय बातों को सुनकर मुझ नहीं गवेठी दुल्हन के आँखों पर पड़ा भ्रम का धुँधल हट गया। ऐसे अविनाशी प्रियतम की उपलब्धि आसान नहीं है। गुरु की महान अनुकम्पा से ही उसकी प्राप्ति होती है तभी मेरे जैसा जीव सुहागिन हो पाता है।

मीता साहब स्वयं और अपने प्रियतम से मिलन न हो सकने के कारण बहुत दुःखी हैं। उनकी शत्रुप्रिय रूपी नन्द बहुत दारुण दुःख देनेवाली है। दिन-रात वह कलह करती है। उनको प्रियतम से मिलने नहीं देती। स्वाध दाय के लिए जब प्रियतम के साथ सज्जन करने का अवसर आता है तो सास जीव में बाधा डालकर उनको प्रियतम से मिलने नहीं देती तुरन्त किसी न किसी बहाने से उनको बुला लेती है। इस प्रकार मीता साहब प्रियतम के समीप रहते हुए भी उनके साथ

^१ मोहि पिया-पिया धुनि लगी ।

- मीतादास, हठलिःग्रंथ, दोहा संख्या-१६८५ ।

^२ सुनु ससुरे की बतियो धू टाठी टाधिया ।

ऐसे फिज ना पाह्यो, का क्ये गवाधिया ॥

- वही, दोहा संख्या-१६६६ ।

विलास करने का सुख नहीं प्राप्त कर पाते^१। मीता साहब की मंजी पल्ल से हो गयी है। अब उनका मन उनके नैहर के स्थान (घट प्रदेश) में नहीं लाता। उनको पिया-पिया को प्राप्त करने की धुनि लगी है। वे दुखासी प्रियतम से मिलने के लिए उद्यत हो उठते हैं^२।

अन्य भाव:

मीता साहब को परमेश्वर के प्रति अन्य प्रेम है। कालान्तर में उनके इस अन्य प्रेम ने अन्य भक्ति का रूप धारण कर लिया है। वे स्वयं में राम का सर्व राम में स्वयं का अन्तिम (Eternal) निवास मानते हैं। पल्ल राम के प्रति उनका अन्य प्रेम चिर-स्थायी है। अन्य देवी-देवता उनके पल्ल का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मीता साहब पल्ल अष्टाष्ट ब्रह्माण्ड नायक को सभी देवी-देवताओं से श्रेष्ठ मानते हैं। वह आदि पुरुष जो अल निर्वचन

^१ कस सहि अनमन धनमनि सबे सुख तू जरि ।
 कौन सुल होहि हवै दुवारी तू बरी ।
 संपति सुल मोहि व्यापै, नन बहुत दारुनि हो ।
 कलहु करि दिन राति, यह दुख भागै हो ।
 जिन खु जाऊ सेव पिये, तो सास बोलवै हो ।
 दस न जानै मोर विख तनु जारे हो ।
 सैया मोरे हवै सुजनवा तो संगै केकारा हो ।
 सबे सुख एक दुख, रही मन मारी हो ।
 तबु डारौ दुख संगे, रहौगी न्यारा हो ।
 फिर राख्यो उर लाय काह संसारा हो ।
 कहिहौ बहुत ज्याय, पिया के काजे हो ।
 जन्म अकाथ जाये, जुवाणै जानै हो ।
 धूरा तिनके सुख नाहि पिया, जिन ढिग नहीं ।
 वासना प्यास न जाय अनारी तू भयी ।
 या मील पसाथ स्वाथ या नहीं ।
 कह मीता कोई मीत संत विवेकी लखि लख ॥

- मीतादास, हजालग्रंथ, पद संख्या-३३३ ।

^२ अब ना नैहर मन लागे, पिया पिया धुनि लागी ।
 मूवे महुवा कावा हो, पांच पचीसी बाधी ॥

- वही, दोहा संख्या-१६८५ ।

है । भक्ति की अनन्यता के कारण मीता साहब को दर्शन देते हैं^१ । सभी देवी-देवता की पूजा सादातः ईश्वर की पूजा के समान तुच्छ है^२ । क्योंकि ईश्वर सम्पूर्ण ज्ञान-प्रकाशन गुणों का समूह है किसी भी एक देवी-देवता चाहे वह कितना भी ज्ञान गुण सम्पन्न क्यों न हो ईश्वर की अनुपम कवि की तुलना में नाश्वर्य है^३ ।

मीता साहब की पस पुरुष में अन्य भक्ति है वे उसको अनादि और अनन्त मानते हैं अतः उनका पस ठक अवतारी ब्रह्म से प्रेम का उर्मि ठीन हो जाता है । दूसरे लोगों का अवतारी देवी-देवता की पूजा में संलग्न होकर अपने समय को व्यर्थ व्यतीत करना मीता साहब को पसन्द नहीं^४ क्योंकि ईश्वर को कोटकर सभी एक दिन काल के करालाठ में चूँ जाते हैं ।

मीता साहब स्पष्ट रूप से अपने सृजनकर्ता ब्रह्म की अनन्य भक्ति की प्रधानता पर बल देते हैं क्योंकि उनका ब्रह्म निर्गुण निराकार, निर्विकल्प है । उसकी अनुपम लोकिक ज्योति के प्रकाश की तुलना में अज्ज्ञित सूर्य-चन्द्रमा का प्रकाश नाश्वर्य है और सभी देव मत्स्यावतारी, कच्छप-अवतारी, वाराह मिहिर,

^१ आदि पुरुष नैन लखा, सब देवन्द का देव ।

कह मीता ऊँ अलख है, बिछा पावै भव ॥

- मीतादास, हठलिग्रंथ, दोहा संख्या-७०४ ।

^२ सीस देई फिर राम दुहाई, और देव की आस न राखी और
वृद्ध की काई ।

- वही, दोहा संख्या-११२३ ।

^३ कोटि भागु कवि ना पुरै, ते देवन्द के देव ।

सो मीता पहचानियाँ, सतगुरु केरी सेव ॥

- वही, दोहा संख्या-७०२ ।

^४ भक्ति सारि और नही कुछ आही, सठ का जानि न जाई ।

भक्ति न किसी ब्रह्म न किसी और किसी सब जाई ।

बोली तीन दसौ, अवतारा, किसी ओ उपजाई ।

काहु ब्रास सबहु के ऊपर रहिने सन्त बजाई ॥

- वही, पद संख्या-८६१ ।

नरसिंह, राम, कृष्ण, परशुराम आदि अवतारवादी ईश्वर नश्वर हैं केवल ईश्वर का अविनाशी है ।^१

निष्काम भक्ति:

‘गीता’ के निष्काम कर्म योग का सिद्धान्त वर्णों से तर्कों का विषय बना हुआ है फलरहित भावना से कर्म की अभिव्यक्ति वास्तव में एक उच्च स्तरीय कर्म की मीमांसा है जो साधारण बुद्धि से परे है । निष्काम भक्ति का अर्थ कर्म-फल की इच्छा से रहित वह भक्ति है जो जीव को भक्तसागर से मुक्ति की ओर अग्रसर करती है । ‘गीता’ में निष्काम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है । सब कर्मों के फल का ईश्वर की भक्ति के निमित्त त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है । क्योंकि त्याग से ही तत्काश पाम ज्ञान्ति मिलती है । केवल भगवत् अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवत् भक्ति का चिन्तन बना रहता है इसलिये ध्यान से कर्म-फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है ।^२

भक्ति के प्रकार:

मीता साहब की भक्ति धारा बिस्-परिचित सगुण भक्ति धारा से सर्वथा भिन्न है । अतः मीता साहब की भक्ति को निर्गुण-सन्तों की भक्ति

‘हम तो सिजन हारा जानै, जानि मनो नही जानै ।
कोटि सूर झवि पर वारी, सो झवि कवन बहानै ।
नही है रूप नही है रेखा, वा तो प्रभ निराळा ।

- मीतादास, हठलिङ्गग्रंथ, पद संख्या-१६।६ ।

^२ गीता, १२।१२ ।

धारा से जीड़ना सर्वथा उन्मुक्त होगा । सगुण भक्ति के लिए अक्ता, मूर्ति-पूजा, यज्ञ, जप-तप, तीर्थ-व्रत नाना प्रकार के वेग खना आदि आवश्यक हैं । मीता साहब ने इन सब की आलीना करते हुए भक्ति के मार्ग में इनकी निरर्थक बताया है । मीता साहब ने भक्ति के मार्ग की गीता की भाक्ति-धारा से अभिसिंचित किया है ।

सगुण भक्ति धारा की नवधा भक्ति प्रसिद्ध है । भागवत-महापुराण में भक्ति के नव रूप बताए गये हैं । गौस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी नव प्रकार की भक्तियों का नाम नवधा भक्ति रखा है । मीता साहब ने यद्यपि भक्ति के प्रकारों का वर्णन किया है लेकिन बिर प्रबलित सगुण-धारा का नहीं अपितु संत-मागी भक्ति की निर्गुण-साधना ही उनके जीवन का पाम ठका था । मीता साहब ने भी भक्ति के नव स्वरूप को स्पष्ट किया है ।

^१ कौउ करे तीर्थ कौह करे दानि, कौउ तप जोग वेद छपटाना ।
-मीतादास, हठिग्रंथ, दोहा संख्या-१३२६।

^२ भागवत, ७, ५, २३ ।

^३ गौस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस, आश्वकाण्ड, दोहा-
३४-४, ३५-३ ।

^४ प्रथम सैंतें धीस नवाऊं दुवै रामनाम मन ठाऊं ।
गौरी गनैस महेस मनाऊं, रामबलि कित छिड़के ठाऊं ।
कित ताय अन्तर प्रित ठागी, तेन दिन फला परै ।
गये विनो केर तूना, पाप जन्मनि के जरे ।
निरखि मूरति गड़ि सुपति, तब ते जान भावई ।
मिला मेरा जीव रामे, जम की बोट ना बावई ।
मिठे पुरुष सोहाग पाये, अवनि फा तब ना परी ।
प्रेम आवे नैम भागा, गीद भई पारि हरी ।
भयी यो गति मीन की ज्यो जड़े बिल कर ना परी ।
नै भार भार बांसु चढ़ई, सुमति छिग ते ना टरी ।
करा कासी बोट भारी, जगई सोई जानिहै ।
कोई भवै मीतादास बिला, भाग्य पूरे ठानिहै ।

-मीतादास, हठिग्रंथ, पद संख्या-१७०२ ।

(१) संतों की सेवा (२) राम नाम का मन में स्मरण (३) ईश्वर के प्रतीक स्वरूप गौरी, गणेश तथा महेश की वन्दना (४) पञ्च राम के बाणों में बिज की स्थिर करना (५) मन में ब्रह्म की स्थिति काके उसी निरन्तर प्रेम करना (६) ईश्वर की दिव्य मूर्ति की निरन्तर पसना (७) दिव्य ज्योति में ध्यान स्थिर करना (सुरति-निरति योग) (८) पुरुष पुरातन से संयोग (जीव का मिलन करना) (९) ईश्वर प्रेम के कारण निद्रा-तन्द्रा को विस्तार देना ।

संत-सेवा:

संत की प्राप्ति बड़े परिश्रम से होती है । संतों की प्राप्ति से जीव जीवन के बादि, मध्य और अंत की सद्गति प्राप्त करता है और बुढ़ापा अपनी सद्गति को प्राप्त होगा । संतों की सेवा करने से उनकी शरण में जाने से ही जीव को अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है । मीता साहब ने संतों की सेवा की ही भवसागर से मुक्ति का मार्ग स्वीकार किया है । सच्चे संतों के परिचय के अभाव में मन की दुर्वसिद्धि समाप्ति नहीं होती । मुन्य संसार सागर से मुक्त नहीं हो पाता । अण्ड ब्रह्मण्ड नायक पञ्च की दिव्य ज्योति का दर्शन संत-

^१ डिठियारा अगुआ करी, जाते चिन्हरी संत ।

संत मिठे ते सब को, अब्दुं सब्दुं अंत ॥

-मीतादास, हण्डिग्रंथ, दीहा संस्था-१८०४।

^२ राम भजे मीता फठ पार, सीई दीन गौहराई ।

अमर ठीक पट्टा लिब पार, संतन की सरनाई ॥

- वही, दीहा संस्था- ३०६६

^३ तरना संतन की सेवकाई ।, वही, दीहा संस्था-१८०६ ।

^४ बिबी, कष्ट कुराख्या, रहे मेठ उष्टाय ।

संतन का चिन्हरी नहीं, भय में गीता बाय ॥

- वही, दीहा संस्था- ८०३ ।

गुरु की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है^१। सत्गुरु अथवा संत की कृपा से ही निर्गुण निराकार निरालंघ्य अलख जगदीश्वर की अलौकिक भांकी प्राप्त होती है। उसकी सेवा के अभाव में यह सुलभ नहीं है^२। बिना संतों की कृपा से मनुष्य को गर्व-युक्त अहंकार नष्ट नहीं होता। विनम्रता बिना ईश्वर भक्ति दुर्लभ है^३। मीता साहब संत, साधु और गुरु में कोई भेद नहीं मानते। संतों की सेवा, गुरु की सेवा अथवा साधु की सेवा करने का लक्ष्य एक ही है। अतः संत सेवा ही भक्ति का एक प्रमुख अंग है। संत सेवा करने पर ही जीव ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है।

नाम स्मरणः

राम के नाम का स्मरण भी भक्ति का एक अंग है। मीता के 'राम' का स्मरण मन का स्मरण है। बाणी का नहीं^४। मीता साहब राम के नाम का स्मरण करते-करते उनके नाम के 'र' में आत्मविभोर हो जाते हैं^५। ईश्वर का

^१ आदि पुरुष नैन लखा, सब देव का देव ।
कह मीत ऊँ अलख है, बिला पावै भव ॥
-मीतादास, कलियुग, दोहा संख्या-१३७६।

^२ रूप अनूप महबूब का, काया धारी नाय ।
तन साथै सौ पाइया, सत्गुरु देई ब्याय ॥
- वही, दोहा संख्या-१४४३।

^३ यो सुजन्माया बिना, गुरु स्वभाव न जाय ।
कुण्ठ धर मोती भरी, सुजन्म ना हो जाय ॥
- वही, दोहा संख्या-१०६ ।

^४ राम नाम जाके मन आवै, सौ रामहै तुलै मिल जावै ।
जीभ छे रामे ना पावै, गार्ह ब्याय जगत मारे जावै ॥
- वही, दोहा संख्या-६६३ ।

^५ सत्य नाम जाकारे, कस कामज पारि डारा अम ताकारे ।
जीम कुति बिचारि मन गहि भस भगारि ॥
- वही, दोहा संख्या-१२३६।

निवास घट के भीतर है । वाणी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है अतः वाणी से उस अन्तर्यामी के निर्गुण नाम का स्मरण सम्भव नहीं है । राम के स्मरण से जीव परम सुख की प्राप्ति करता है । भजन-भक्ति से ही जीव काठ-भय से मुक्त हो सकता है । भगवान का नाम स्मरण करने वाले के वश में निश्चित ब्रह्माण्ड होता है । मीता साहब पाप-पुण्य जन्ति काठ का परित्याग कर निर्गुण नाम के स्मरण करने एवं उपासना पर बल देते हैं । निर्गुण नाम के स्मरण से ही काठ से मुक्ति एवं परम पद की प्राप्ति होती है । मीता साहब अन्तर्यामी ब्रह्म के नाम का स्मरण मन के अन्दर ही करते हैं उनके स्मरण से ही जीव अपनी निर्वाणावस्था (मोक्ष) की प्राप्ति कर सकता है ।

ईश प्रतीकों की उपासना:

नाम स्मरण के पश्चात् शरीर के भीतर स्थित ईश्वर के प्रतीकों (गौरी, गजेश, शंकर, विष्णु आदि) का आशीर्वाद प्राप्त करना भी मीता

^१ मनुवा भज ते अन्तर्यामी, छूट जाय दुःख बानी ।
-मीतादास, हठलिखित, दोहा संख्या-७६८।

^२ भज ते राम परम सुख होई, छूटि जाय जम द्वारा ।
जैहि दुबारे तिरदेवा बाधे सेवा नाम आधार ।
भजा कबीरा भजा रैदासा भजन जगत ते न्यारा ।
भजन सोई जी राम मिलावे, टे का सोई गवारा ।
- वही, दोहा संख्या-६८६ ।

^३ कहरा काम भाम का त्यागो निर्गुन नाम ध्यावो ।
जो ध्यावो ता काठ न फूँ, सख परम पद पावो ।
- वही, दोहा संख्या-११२७ ।

^४ राम नाम भजु अंतर ध्यानी, छूटि जाई चोरासी बानी ।
कन फुल्लै सी परै न जानी, को तो नाम भिन्न निखानी ।
सतगुरु कहिर परम जानी, परे नाम नित सुजग जानी ।
सी कर अपे न माला जानी, निरुध्यामी अध्यानी ॥
- वही, दोहा संख्या-१०५४ ।

साहब ने अपनी भक्ति का एक आवश्यक अंग माना है क्योंकि इन छट के अन्तर्स्थित प्रतीकों की साधना बिना जीव जीवन की अन्तिम साधना की नहीं प्राप्त हो सकता । उन्होंने वास्तव प्रतीकों की उपासना का सर्वथा विरोध किया है ।

राम के चरणों में दूढ़ संकल्प रखना :

मीता साहब ने अष्टाष्ट ब्रह्माण्डमय निर्गुण निराकार निराकर्म राम के कमलकट चरणों में किं ला कर अपने आपको उनकी शरण में अवलम्बित कर देना भी भक्ति का एक अभिष्ट अंग स्वीकार किया है ।

ईश्वर की दिव्य मूर्ति का चिन्ता पालना :

अष्ट कमल दल में स्थित ब्रह्म को पालना भी भक्ति का एक अंग बताया गया है ।

सुख (ध्यान) को स्थिर करना :

अष्ट कमल दल में स्थित पद्म से सादात्कार कहे उसमें अपने ध्यान (सुख) को स्थिर करना भी भक्ति का एक अंग माना गया है ।

ईश्वर से प्रेम :

ईश्वर को प्राप्त कहे उससे निरन्तर प्रेम करना भी भक्ति का एक अंग है ।

प्रकृति:

मीता साहब सर्वथा सांसारिक सौन्दर्य से अपने को विस्तारित करना चाहते थे। अतः संसार के प्राकृतिक सौन्दर्य की अनुभूति से वे प्रेरित न थे। प्रकृति के सौन्दर्य को अपनी वाणी का विषय बनाकर उसमें आसक्ति रखने में मीता साहब की कोई अभिरुचि न थी। उन्होंने प्रकृति के सौन्दर्य पर एक विहंगम दृष्टि डाली लेकिन उसमें लौकिक वाद का अंश होने के कारण उसके भौतिक वाद से पोर हटते गए। लौकिक प्रकृति का आकर्षण उन्हें आकर्षित न कर सका। प्रकृति में जीव की भांति, जीवन ब्रह्म (जन्म वृद्धि, दाय एवं मृत्यु) उन्हें नरवार लगा। अतः निस्सार एवं नरवार प्रकृति के दार्शनिक लालित्य में अपनी योग-पाक वाणी को स्थिर न कर सके।

मीता साहब वास्तव सौन्दर्य के आस्वादन में लिप्त न होकर अन्तर्मुखी सौन्दर्य की ओर अभिमुख थे। योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का विषय प्रकृति के उन्मथ वातावरण में पलकित एवं पुच्छित होने में सक्षम न था क्योंकि उनकी आध्यात्मिक भावना (ज्ञानानुभूति) प्रकृति की गोद में अंकुशित नहीं हो सकती थी। वास्तव प्रकृति के स्थान पर अपनी कल्पना में उन्होंने आत्मबार की स्थान दिया। अपने दार्शनिक तत्त्वों में उन्होंने अनुभूति और अन्तर्मुखी प्रकृति को स्थान दिया। मीता साहब की जीवन-पर्यन्त-साधना का सीधा सम्पर्क उनकी अन्तर्मुखी अनुभूति (दर्शन) की भावानुभूति तक ही था। इसलिए वे प्रकृति से सीधा तादात्म्य न स्थापित कर सके।

मीता साहब का ब्रह्म अलक्ष निर्विकार परमतत्त्व है। माया ब्रह्म की दासी है जो सारे नरवार जगत का कारण है। यह नाशवान और दार्शनिक है। कुछ अर्थों में प्रकृति का भी इसी साम्यत्व है। अतः माया की सम प्रकृति का फायदा मान सकते हैं। लेकिन सीधे अर्थों में प्रकृति और मीता साहब के नाम की माया में बहुत दूर का दृष्टि भेद है।

प्रकृति का सौन्दर्य, उसका उन्मत्त वातावरण, उसकी नश्वरता और दार्ष्टिक स्थिति के समदा जीव घटने टुक देता है । जिसके फलस्वरूप वह संतों, योगियों की वन-वाणी का विषय न बन सका । मीता साहब ने भी प्रकृति के इस वातावरण में अपने आपको आत्मसात करने के बजाय अपने आपको ब्रह्म के समदा इसको तुच्छ माना है । सारी प्रकृति को अपने दृष्टि के समदा नाशवान् स्वं दार्ष्टिक मानते हैं । मीता साहब की प्रकृति सारी सृष्टि का ही रूप है स्वं प्रकृति का कारण पञ्च है । अतः मीता साहब ब्रह्म में वे सारी गुणों को देखते हैं । मनुष्य का शरीर, ब्रह्माण्ड, आकाश, वज्र, सूर्य, पर्वत और नदियां सभी सृष्टि में हैं । सबका रूप परिवर्तित होता रहता है। वे ब्रह्म को प्रकृति और सृष्टि से पहले का मानते हैं । उनका ब्रह्म रूपी प्रकृति से प्रेम शाश्वत स्वं अस्थायी तथा दार्ष्टिक है ।

हो तो तब का रक्का जब सृष्टि ना तारा ।

धरती मण्डप ना हठी ना समुद्र पहारा ॥

-मीतादास, हठलिङ्ग, दोहा संस्था-

प्राकृतिक तत्त्वों से ब्रह्म की स्थापना:

मीता साहब ने निर्गुण रूप में ब्रह्म के गुणों का निरूपण प्रकृति के माध्यम से किया है । प्रकृति के नाना रूप स्रग्ंध (शब्द स्पर्श रूप स्रग्ंध) से ब्रह्म के गुणों का स्वास्वादन करते हैं । अतस्व प्रकृति के माध्यम से ब्रह्म की व्याख्या का उदाहरण मीता साहब की वन वाणी में मिलता है । मीता साहब ने जहाँ कहीं प्रकृति के तत्त्वों का उल्लेख किया है वहाँ उसकी लौकिक आस्था से नहीं वरन् उसके गुणों से सम्बन्धित है । उर्वर मुल कड़े पवन आहार करने वाले का अगला जन्म अजगर रूप में होने की अभिव्यक्ति उसके भयावर रूप से है सौन्दर्य से नहीं । तैव कुसुम आसन में तीन व्यक्ति का जन्म बन्दर में होना, उसके अविनाश का एक उदाहरण है । इसी प्रकार शुन्य मण्डल में ध्यान माने वाले का कुवे में

जन्म, शून्य में ध्यान समाने वाले का चील बनना, जलजयी होने का ठेका मछली में जन्म लेना, धोती नैत लेने वाले का शीश के रूप में जन्म लेना, कायाकल्प करने वाले का भूत-पिशाच योनि में निरन्तर भ्रमण आदि वास्तव में प्रकृत के जीव तत्त्व हैं लेकिन मीता साहब का हृदय उनकी दार्शनिक सुन्दरता पर नहीं आता वरन् उनके दार्शनिक आवेग पर एक आलौकिकात्मक दृष्टि डालकर प्रकृति की दार्शिकता को ही प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है ।^१

प्रकृति में कल-कल बहती हुई नदी साधारण कवियों की भांति मीता साहब के लिए प्रसन्नता का संदेश लेकर नहीं आयी है । प्रकृति की नदी मीता साहब के लिए बाढ़ की नदी है । उसके दोनों किनारे माया और मोह के कगार हैं । मरुद्वार में अंधावृत्त जीव डूब रहा है । पानी की सुन्दरता को बढ़ाने वाले जीव-जन्तु, घड़ियाल काम-क्रोध के रूप में व्याप्त हैं । गुरु केवट है जो भवसागर से उनको पार उतार सकता है ।^२

^१ उध्मुब को पवन, अलारा, ते होइहै विगहर अवतारा ।
 उल्टी पवन बढ़ावे लोह, बाजीगर के कहर होई ।
 पट्टी ठीक अंत पगार, ते होइहै स्वान अवतार ।
 सुन्य मोंडिळ कह तके गंवारा, ते होइहै बीलिहा अवतारा ।
 बाजीगर के कहर होई, बौरासी आसन जे कहर ।
 जलजयी होय जे न्हाखर, ते मीन होय फिर अवतार ।
 मृत्युक संग देई तनुजारी तेउ चकोरी होइहै नारी ।
 तेउ चकोर होइहै अवतारा पंख अगिन जे करे अहारा ।
 धाती मां ठे दंड समाई, तेउ अजगर होई है आयी ।
 तेउ अजगर होइहै आयी, जेहुं डाण्डिका, देहु दगायी ।
 गया जूत जे निकरे आयी, तेउ अजगर होइहै आयी ।
 जटा राशि जे ठावे हारा, तीर्थ वस्त ते होय लबारा ।
 + + + +
 कह मीता सिद्धि हैं कस्तारा, तब होई भय ते निरबारा ।

^२ नदी एक बाढ़ी अगम अपार, माया मोह है कगार ।
 नाव न चले नीर नहीं भाँखी, बहति है सँसार ।
 काम क्रोध धाँखी तहाँ है वेद हवे खवार ।
 नाथि न सबे मानि ताहिबी, तीन गुन की धार ।
 ब्रह्मा विष्णु महेश देव मुनि नर ताही व्यवहार ।
 काल जात, लौ घाट में, केसे जरी पार ।
 नाका नाम दिया गुरु परी, जारति लयी न पार ।
 अब मीता भय बहुरि न आवे, बाँह धार कस्तार ।

प्रकृति के वातावरण में मस्ती से भ्रमने वाले वृद्ध मीता साहब के लिए सारा वृद्ध नहीं है। उस वृद्ध की मूल आदि ज्योति और देव निर्जन है। तीनों देवता वृद्ध की तीन प्रारम्भिक ढाँचे हैं और सारा संसार इस वृद्ध की अगणित पत्नियाँ हैं। प्रकृति की गोद में सायं के समय जाती हुई बालाओं का सौन्दर्य प्रकृति की कृपा में चार चांद लगा देता है लेकिन मीता साहब प्रकृति के इस सौन्दर्य पर लेखमात्र भी दृष्टिपात न करते हुए प्रकृति स्वयं बाला के सौन्दर्य को योग के मार्ग में लेन कर लेते हैं। डोरी और गगरी को लेकर कुँसे से पानी भाँती हुई बाला के प्राकृतिक सौन्दर्य की कृपा को वे प्राकृतिक सौन्दर्य में न लेकर उसे कि प्रबलित योग का विषय बना देते हैं। उनके प्रकृति का यह सौन्दर्य जीव के योग की पराकाष्ठा को पूर्ण कर लेने में ही दृष्टिगोचर होता है।

प्रकृति के अन्दर विचारण करने वाले गन्दे में सदा रहने वाले सुकर का उत्तर की सुगन्धि को पखाना, मुर्गी का बड़े ऊँचे-छोटे मंडवों को फाँद जाना जहाँ सामान्य जन के लिये प्रकृति का आश्चर्यजनक प्रतिबिम्ब है वहीं मीता साहब का मन के अन्दर इन तत्त्वों को पखाना प्रकृति के वास्तविक लौकिक रूपों को मान्यता न देना है। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में विचारण करने वाले

^१ (क) आदि ज्योति और देव निर्जन एक आयी ।

(ख) तीनों देवा शब्दा भये पत्र भया संसार ।

-मीतादास, हर्षलिंगग्रंथ, दोहा संख्या-११३६-११४०।

^२ लेफु-री नहीं बली पानिये कुअना है बड़ी दूर ।

पानियाँ- हाथन अहि है अरि मुँह में पारि है फु-रि ।

- वही, दोहा संख्या-१८१८ ।

^३ मिलि ले सबीन का नागारि कुअना भर ले पानी ।

लेफु-रि ले ओ गगरी, ससुरी की पखिबानी ।

-वही, दोहा संख्या-१८१६ ।

^४ सुकरि को उत्तर की पानिख, मुर्गा पोंडले फाँदे ।

कह मीता या देव तमाशा, हमका अचख ठागे ।

-वही, दोहा संख्या-१६६६ ।

बहुले का वेदीन्वाण करना एवं मोठी बुद्धि वाली भैंस का उससे ज्ञान का उपदेश सुनना घर के चारों कोनों में चूहों का तृप्त करना साधारण बुद्धि के लिये प्रकृति के तत्त्वों के श्रिया-कलापों का आनन्द लेना है । लेकिन मीता साहब ने इन प्राकृतिक तत्त्वों का उल्लेख योग पत्र साधना के तात्त्विक विश्लेषण में किया है । प्रकृति में सदा फुदकने वाले मेढ़क का मृदंग बजाना एवं चूहे का तान सुनना, ऊँट का गाना, गधे का नृत्य करना एवं कुँबों का गुरु दण्डिणा मारिणा आदि परोक्ष रूप से प्रकृति के तत्त्वों की आकर्षक लौकिक श्रियायें हैं जिनमें जीव आकर्षित होकर प्रकृति की गोद में सी जाता है लेकिन मीता साहब ने प्रकृति के इन तत्त्वों के आकर्षण में अपने आपको भुलाना उचित नहीं समझा । उन्होंने इन प्राकृतिक सौन्दर्यों का उपयोग योग के कठिनतम गहन अर्थों के सलीकरण के संदर्भ में किया है । प्रकृति में आश्चर्यों का अन्त नहीं है । मीता साहब ने इन आश्चर्यों का उपयोग योग के तत्त्वों के रूप में किया है । विल्ली का ऊँट को पकड़कर ले जाना, पानी में बाग लाना, बरगोज का जेर की मारना एवं भूँकर बाना, सूची छिद्र से बिना हाथ-पाँव के हाथी का प्रवेश करना वास्तव में प्रकृति के उन्मुख वातावरण में निहित प्राकृतिक तत्त्वों का वर्णन है जिनमें उसकी आश्चर्यजनक सजा प्रकट होती है । उल्टवासी के रूप में इनकाप्रयोग वास्तव में निर्गुण पंथ में प्राकृतिक तत्त्वों की एक क्रांति है ।

^१ बहुला लें पोथी बाँचे सुने भँसिया ज्ञाने ।

मुँस चाँड़ कोने नाचे, मीता बिछे जाने ।

- मीतादास, हठिठिठि, दोहा संख्या-१६६८ ।

^२ मेढ़क तो मृदंग बजावै, चूहा सम्झै ताने ।

ऊँटवा गावै, गदहा नाचै, कौबा सिन्धी मारै ।

- वही, दोहा संख्या-१६६७ ।

^३ विल्लि ऊँटवै धरि ले जाय, उल्टा महल नाचै आय ।

तब पानी मा आनी लाय, ससा भूँ सिँह का बाय ।

सुई दार हथिया कटि जाय, वह हथिया के हाथ न पाय ।

- वही, दोहा संख्या-१६६६ ।

श्रृंगार:

श्रृंगार रस का स्थायी भाव 'रति' है। मन में रति की स्थायी भावना से ही श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। मीता साहब ने श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति सार लौकिक रूप में नहीं वरन् अदृष्ट ब्रह्माण्ड नायक की सेवा से संयोग-वियोग रूप में किया है। ब्रह्म से मिलकर रति क्रीड़ा में सौन्दर्य की जो अनुभूति हुई है उस आनुभूति में अपने आपको आत्महीन कर मीता साहब ने सांसारिक दार्शनिक सौन्दर्य की अनुभूति को तिरस्कृत कर दिया है। जीव रूपी कुंवारी बाला का परब्रह्म रूपी पति के मधुर मिलन के पश्चात् मायके (संसार) के प्रति अनुराग तथा असुराग (परब्रह्म-निवास) के आकर्षण में दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जाना लौकिक श्रृंगारिक भावों की पराकाष्ठा की तात्त्विक अनुभूति है^१। यही नहीं कुंवारी बाला (जीव) का शैशव के गुड़ियों-गुड़ियों से खेल-खेली समय सुहागिन सहेलियों से उनके हिरण्यमन के विषयानन्द से विषय में पूजना तथा सुहागिन सहेलियों का रतिपूर्ण श्रृंगारिक भावानुभूति की लज्जापूर्ण अभिव्यक्ति के समय मुहावत का स्मरण हो जाना परमानन्द की अनुभूति की अभिव्यक्ति की असमर्थता प्रकट करना वास्तव में केवल काव्य परक लौकिक श्रृंगारिक आनुभूति नहीं है वरन् जीव ब्रह्म के मिलन की आनन्दानुभूति का दूसरे से प्रकट करने में अपनी असमर्थता के व्यक्तिकरण का चित्रण है।

^१ मयका लौ सुहावन हो, जाँ लू ससुरे न जाय ।
ससुरे के हो आयन हो, मन औरन हो जाय ॥

-मीतादास, कालिधर्म, दोहा संख्या-१८२०।

^२ कवाँरि खेल गुड़ियन अरि पूँछे सखियन सौ बात ।
गाने जाव तो जानी मैं तो कहत लजात ॥

- वही, दोहा संख्या-१८२१।

गुड़ियो-गुड़हों से बेहती हुई कुवारी बाला का सुहागिन सहेलियों के गाने से मायके लौटी हुयी दो नयी-नवेडी ब्यूतों का स्व दूसरे को तिलाँची नयनों से देखकर मुस्कराना स्व सुहागरात (प्रथम मिलन) के भावों को मन में ही स्मरण करना केवल साधारण लौकिक श्रृंगारिक वर्णन नहीं है वरन् उन यौगिक क्रियाओं का वर्णन है जब जीव ब्रह्म से समागम के पश्चात् उसकी तात्त्विक उपलब्धि की अनुभूति कर लेता है वह दूसरों से शब्दों के माध्यम से इस आनन्दानुभूति को व्यक्त करने में अपने आपको असमर्थ पाता है । मीता साहब द्वारा पति-पत्नी की संयोगावस्था का वर्णन श्रृंगारिक भावनाओं से ओत-प्रीत है । प्रियतम की अनुपम हृदय को निहार कर प्रियतमा का आत्मविभोर होकर बावरी जैसा व्यवहार करना, प्रियतम के महल की सीढ़ियों पर सहेलियों के साथ नृत्य करना, सर्वस्व प्रियतम पर न्योझाकर कहे अपना अस्तित्व समाप्त कर देना स्व पुनः कभी भी मायके न लौटने की स्मृति आदि प्रत्यक्ष रूप से श्रृंगारिक वर्णन है लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से जीव का निगुण ब्रह्म की अनुभूति है । घट की कुण्डलिनी शक्ति को परमात्मा में लीन करा देना तत्पश्चात् इस संसार के आवागमन से विरक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेना है । पति-पत्नी के श्रृंगारिक भावों से अम-तत्त्व की असम्यक व्याख्या वास्तव में योग-विधि का सरलीकरण है ।^२

^१ गाने से आयी ऐ दोनो जिते जिते मुसकाय ।
कोऊ न कहै दोनों जानै, सेजरि को सुभाय ॥

- मीतादास, हठलिङ्गग्रंथ, दोहा संख्या-१८२२ ।

^२ भलक भलके कोटि रावि शशि, सुख चन्दा तरु नहीं ।
देखि हृदय में भई बावरी, जगत हाँसी तब भई ॥
जैहि व्यापै सोई जानै, कहन की गति कुछ नई ।
अम सीढ़ी पाँव दीन्हा सीस दै के चढ़ गई ॥
पाँव सहेलियां संगे लिन्ही निस्त कै तरां मिल गई ।
कुंभ का जल नाथ सागर, सुमति ठै बाढ़ी भई ॥
मैटि आवन जान सहेलियो, काल फाँसी कट गई ।
कहै मीता बाद तबु नल, बिना करनी सुख नई ॥

- वही, पद संख्या-६१६ ।

मीता साहब ने श्रृंगारिक भावना के रूप में प्रेमी-प्रमियों की दशा का वर्णन योग-पाद काव्य के दौर में किया है। मरहब (प्रियतम) के अनुपम स्वरूप का दिग्दर्शन करने के पश्चात् किसी अन्य के रूप-दर्शन की उत्कंठा सच्ची प्रियतमा के मन में नहीं होती। उसे प्रति क्षण अपने प्रेमी का ध्यान लगा सकता है। प्रिय के मधुर नयनों के संयोग से सभी प्रेम प्रसंग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। निगूढ़ प्रेम पंथ अविधायक होती है उसपर विरहे संत ही बलकर प्रिय की प्राप्ति कर पाते हैं^१। श्रृंगार के संयोग पदा के साथ-साथ विप्रलम्भ पदा भी मीता साहब की दृष्टि से अज्ञात न रहा। अपनी प्रियतम के वियोग की विरहाग्नि से दग्ध प्रियतमा एक सही अपनी परमात्मा पति के विरह की मनोव्यथा का वर्णन करती हुई ~~कहती है~~ से कहती है कि प्रियतम के वियोग में सम्पत्ति का कुछ कुछ भुनो रहा है। मेरी नद बहुत ही दुष्टा है। मुझे अपने प्रियतम से मिलने नहीं देती। वह रात-दिन गृह-कलह में लिप्त रहती है। इतना ही नहीं स्वाध दाग जब मुझसे प्रियतम से सेज अवन का आनन्द लेने का अवसर मिलता है। मेरी साब तुरन्त वियून डाल देती है। वह किसी न किसी बहाने से छुटा लेती है। मुझे प्रियतम से मिलने नहीं देती। वह विरह में मेरा तन जला रही है क्योंकि प्रियतम के साथ रहते हुए भी उनके संयोग सुख से मैं वंचित हूँ। प्रियतम के साथ रहते हुए भी मेरी मन-वासना की तुष्टि नहीं हो पा रही है। इस प्रकार का श्रृंगारिक वर्णन वास्तव में जीव का अपने प्रियतम पक्ष के संयोग का वर्णन है जिसमें नाना प्रकार की सांसारिक वासना जीव को ईश्वर से विमुक्त कर देती है। मीता साहब ने बहुत ही सरल रूप से पत्नी एवं पति के प्रेम के विप्रलम्भ श्रृंगार के माध्यम से जीव-ब्रह्म की संयोग-वियोग की स्थिति का वर्णन किया है।^२

^१ रूप अनुप मरहब करे, देखि देखि बन्दे सुख होई ।

दुनि के स्वाद की चाह हवै, चाह दीदार की हवै कोई ।।

-मीतादास, रणलक्ष्मी, दीहा संख्या-१२८८ ।

^२ कस सखि, अनमन, धनमनि सबै सुख तु अगि ।

-वही, दीहा संख्या-१३३३ ।

मीता साहब ने कौयल की पीकड़, पीकड़ की धुनि को भी अपने श्रृंगार के वियोग पदा का प्रमुख विषय बनाया लेकिन उसे योग की दिशा में स्वीकार किया। प्रियतमा का मायके में मन न लाना, उसे अपने प्रियतम की ही धुनि लाना प्रेमी हृदय के मधुर प्रेम की पराकाष्ठा है। पछल के वियोग में सुबकर कौट जैसी बनी प्रियतमा अपने मन में विरह की अग्नि को आठों पहर प्रज्वलित रखती है। अन्त में प्रिय के साथ भंवरी खाकर वह सदा के लिये मायका के आवागमन को भुला देती है। वास्तव में मीता साहब ने श्रृंगार की इस अभिसमय के माध्यम से नाभि की कुण्डली शक्ति को पछल से मिलन का संकेत देते हुए योग का वर्णन किया है।^१

दार्शनिक बोध:

मीता साहब ने निर्गुण संतों के दर्शन की पद्धति को अपनाया जिसका विस्तृत वर्णन दार्शनिक निरूपण के प्रकरण में किया गया है।

साौन्दर्य बोध:

किसी के साौन्दर्य का बोध हमें उसके सुन्दर गुणों के कारण होता है। कोई भी वस्तु किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए तभी सुन्दर बनती है जब वह उसकी ओर आकर्षित हो जाय। जहाँ एक ओर साौन्दर्य को भौतिक जगत की एक पक्ष वस्तु माना जाता है वहीं दूसरी ओर इसे मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया है।

^१ अब ना नैहर मन लाने, पिया पिया धुनि लानी ।

-मीतादास, हठयोगग्रंथ, दोहा संख्या-१६८५।

विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने पर सौन्दर्य की विभिन्न अनुभूतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। उत्पति, रूप एवं आकर्षण सौन्दर्य की तीन विशिष्ट अनुभूतियाँ हैं। सौन्दर्य के द्वारा मन एक स्थान पर केन्द्रीभूत हो जाता है। यही परमानन्द की वज्रावस्था है। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने सौन्दर्य की मीमांसा अपने-अपने ढंग से की है। शृंगार रस के रीतिकालीन कवि विहारी जी के अनुसार सुन्दर और असुन्दर वस्तु के बीच कोई प्रामाणिक रेखा नहीं है जिसका एक पटल सुन्दर हो तथा दूसरी असुन्दर। मन के अनुसार जो सुन्दर लगता है वह सुन्दर है जो मन को आकर्षित नहीं करता वह सुन्दर नहीं है। कवि विहारी ठाठ जी उसी को सुन्दर कहते हैं जिसमें नित्य प्रति नवीनता है, परिवर्तन हो, नवीन केतना हो, यदि उसमें नित्य प्रति नयी केतना न हो तो वह जड़ हो जायगी। इस प्रकार विहारी ठाठ जी की पाँभाणा सत्य-शिव सुन्दर से सर्वथा भिन्न जान पड़ती है। जहाँ सुन्दर सदा सत्य शाश्वत एवं स्थायी अनाश्रयान है वहीं विहारी जी का सुन्दर तत्व सदा बिलम्बित, परिवर्तनशील है।

आयावाद के देवदूत श्री जयशंकर प्रसाद जी केतना के ऊँच वादान को ही सौन्दर्य मानते हैं। उनके सौन्दर्य की केतना का सम्बन्ध केवल चिन्तन से ही नहीं है बल्कि सत्-आनन्द से भी सम्बन्धित है जिसके कारण सौन्दर्य का वास्तविक रूप सच्चिदानन्द में लीन हो जाता है। प्रसाद जी ने सौन्दर्य के भौतिक रूप को स्वीकार करने के साथ-साथ उसके आध्यात्मिक स्वरूप पर भी विचार किया है।^१

प्रसिद्ध संत कवि सुरदास ने 'जस परम आकर्षण को' सौन्दर्य के रूप में स्वीकार किया है, जिसको देखकर मनुष्य किर्किर्यकिमड़ हो जाता है।^२

^१ ऊँच वादान केतना का सौन्दर्य जिसे सब कहते हैं - जयशंकर प्रसाद, कामायनी।

^२ कुरुत श्याम कौन तु गौरी। - सुरदास।

भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'सौन्दर्य' को केवल दृष्टिपाक नहीं वरन् उसे आत्मा की अनुभूति से जोड़ा है जिस सौन्दर्य से मन के अंदर 'आत्म-सुख' की अनुभूति हो वही वास्तविक सौन्दर्य है। इसी सौन्दर्य की उपलब्धि के लिये जीव सदा संघर्षाधीन रहता है।^१

सौन्दर्य का ज्ञिव और सत्य से सम्बन्ध:

सौन्दर्य ज्ञिव और सत्य का ही अपरूप है। सत्य, ज्ञिव और सुन्दर तीनों मिलकर अब्गुण्ड सत्य के रूप को प्रदर्शित कर पाते हैं जहां अद्वैतवाद में केवल ब्रह्म को सत्य माना गया वहीं दूसरी ओर सांख्य मत में पुरुष और प्रकृति को सत्य के रूप में स्वीकार किया गया। राम-कृष्ण के भक्त-अनुयायियों ने ब्रह्म, ज्ञात और जीव तीनों को सत्य मानकर ईश्वर की तात्त्विक अनुभूति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार सत्य, ज्ञिव और सुन्दर का सम्बन्ध ही पञ्च तत्त्व के स्थायीत्व का दिग्दर्शन कराता है। अतः वास्तव में जो कल्याणकारी और सत्य है, स्थायी है, वही सुन्दर है। अब्गुण्ड ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म सच्चिदानन्द तभी सत्यं ज्ञिवं सुन्दरम् की स्थायी स्थिति को प्राप्त होता है।

पारश्चात्य विद्वानों ने भी सौन्दर्य की अदृष्ट सत्ता में अपने विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सौन्दर्य, सत्य और ज्ञिव की भावना को आवश्यक माना है। यही कारण है कि कविता (पोयट्री) को जो सौन्दर्य की मधुर-स्मृति का प्राक्कूप है पूरे समाज को विकृत करने की एक वस्तु मानते हैं। इसमें सत्य एवं ज्ञिव की भावना निहित नहीं है वे कविता को सत्य

^१ यह विधि उपर्युक्त जब —————। गोस्वामी तुलसीदास।

की अनुकृति की अनुकृति के रूप में स्वीकार करते हैं। प्लेटो ने सौन्दर्य के मूल रूप ईश्वर, उसकी अनुकृति सारी सृष्टि में स्व काव्य-सौन्दर्य की सृष्टि की अनुकृति के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार लौकिक सौन्दर्य अपने वास्तविक रूप से तीन स्तरों तक दूरस्थ होता गया है। प्लेटो स्पष्ट रूप से सौन्दर्य के सम्बन्ध में अपने मत को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 'सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त सौन्दर्य का आदर्श एक है। इसी ३ शिवत्व का आदर्श, सत्य का आदर्श और आनन्द का आदर्श एक-एक होत। ४। संसार में जहाँ वस्तु-सौन्दर्य व्यक्त होता है वह उस मूल व्यक्त सौन्दर्य का छाया मात्र होता है। जो व्यक्ति उस वस्तुगत सौन्दर्य की भावना के सहारे वही ही सृष्टि में प्रवृत्त होता है वह वस्तुतः मूल सौन्दर्य की छाया का अनुकरण करता, जो इस मानव सृष्टि को अन्य कौशल से प्रस्तुत करता है वह स्पष्टतः ५ सौन्दर्य की छाया की छाया या अनुकृति निर्मित करता है। ६'

प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम वर्ल्ड्स वर्थ ने भी सौन्दर्य की लौकिक रूप में नहीं अपितु अलग-अलग प्रकार के सौन्दर्य के रूप में ही किया है। विलियम वर्ल्ड्स वर्थ ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जैसे-जैसे ईश्वरी सत्ता से दूर हटता जाता है वैसे-वैसे तात्त्विक सौन्दर्य के आकर्षण को भूलता जाता है तथा उसके स्थान पर लौकिक सौन्दर्य उन्मुख होता जाता है। यही कारण है कि बालक अलौकिक लौकिक सौन्दर्य की अपेक्षा अधिक आकर्षित होता है क्योंकि

मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर से कहीं अधिक निकट है ।

प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल 'विचारों' की भावनात्मक अभिव्यक्ति को ही सौन्दर्य का प्रारूप स्वीकार करता है ।

सौन्दर्य के महान उपासक ग्रीक कवि कीट्स 'सत्य' और 'सुन्दरता' दोनों की एक दूसरे का समरूप मानता है । वह 'सदा समान रूप से स्थायी' रहने वाली 'सुन्दरता' को ही सुन्दर मानता है । अपनी कविता Ode on a

1
Our birth is but a sleep and a forgetting;
The Soul that rises with us, our life's Star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar:
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home:
Heaven lies about us in our infancy?
Shades of the prison-house begin to close
Upon the growing Boy,
But He beholds the light, and whence it flows,
He sees it in his joy;
The Youth, who daily farther from the east
Must travel, still is Nature's Priest,
And by the vision splendid
Is on his way attended;
At length the Man perceives it die away,
And fade into the light of common day.

William Wordsworth, Ode: Intimations of Immortality From Recollections of Early Childhood, 'William Wordsworth An Evaluation of His poetry (Ramji Lal), Chapter 19, p. 173.

2
डा० सतनाम सिंह शर्मा, कबीर व्यक्तित्व एवं सिद्धान्त, पृ०-५३३ ।

3
O Attic shape ? Fair attitude? with bred
Of marble men and maidens overwrought,
With forest branches and the trodden weed;
Thou, silent form, dost tease us out of thought
As doth eternity: Cold Pastoral ?
When old age shall this generation waste,
Thou shalt remain, in midst of other woe
Than ours, a friend to man, to whom thou say'st,
'Beauty is truth, truth beauty' - that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

John Keats, Selection from Keats, 'Ode on a Grecian Urn',
Ed. by Frank D'Souza & V.H. Kulkarni, Chapter 6, p. 127.

Gracious Um मेंकीदस अलौकिक सुन्दरता एवं अकथनीय सौन्दर्य को लौकिक सुन्दर से श्रेष्ठ एवं उसी वाङ्मय बन्धियों का विषय नहीं माना है¹। वह उसी को सुन्दर एवं आनन्ददायक स्वीकार करता है जो सदा शाश्वत एवं चिर अस्थायी है। परिवर्तनशील वस्तु उसकी दृष्टि में सुन्दर नहीं है²। वह सुन्दर ही सत्य है और सत्य ही सुन्दर है कि भावना को ही स्वीकार करता है। वह कहता है कि 'संसार में जो कुछ सम्भूत जाता है यदि वह सत्य है तभी सुन्दर है और वह तभी सुन्दर है जब सत्य है'। वह इस लौकिक सांसारिक सुन्दरता का परित्याग कर उसे भुलाकर उस असीम सदा की सुन्दरता में अपने आपको डुबा देना चाहता है³।

१

Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;
Not to the sensual ear, but, more endear'd,
Pipe to the spirit ditties of no tone:
Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave
Thy song, nor ever can those trees be bare;
Bold Lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal—yet, do not grieve;
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever wilt thou love, and she be fair.

—John Keats—

Selections from Keats, 'Ode on a grecian urn', Ed. by Frank D'Souza & V.H. Kulkarni, Chapter 6, p. 127.

2

Ah, happy, happy boughs? that cannot shed
Your leaves, nor ever bid the Spring adieu;
And, happy melodist, unwearied,
For ever piping songs for ever new;
More happy love! more happy, happy love
For ever warm and still to be enjoy'd,
For ever panting, and for ever young;
All breathing human passion far above,
That leaves a heart high-sorrowful and cloy'd,
A burning forehead, and a parching tongue.

—John Keats—

Selection from Keats, 'Ode on a grecian urn', Ed. by Frank D'Souza & V.H. Kulkarni, Chapter 6, p. 126-27.

3

O Attic shape Fair attitude with brede
Of marble men and maidens overwrought,
With forest branches and the trodden weed;
Thou, silent form, dost tease us out of thought
As doth eternity: Cold Pastoral

सौन्दर्य की भूमिकाएं:

सौन्दर्य का कथानक बहुत विशद नहीं है। उसके दो रूप स्वीकार किये जा सकते हैं (१) प्रत्यक्ष (२) अप्रत्यक्ष।

(१) प्रत्यक्ष धरातल:- प्रत्यक्ष रूपों में प्रकृति का सौन्दर्य जैसे रात्रि में तारों का टिमटिमाना, चांद की दुधिया चांदनी, उषा की लाली आदि प्रमुख है। जीव जन्तुओं का चहचहाना, बालक, युवा, युवतियों का नाना प्रकार से श्रद्धा काना एवं उनके नाना प्रकार के शिल्प, नाट्य, संगीत, चित्र, काव्य आदि सौन्दर्य के प्रत्यक्ष धरातल है।

(२) अप्रत्यक्ष धरातल:- सौन्दर्य का अप्रत्यक्ष धरातल भावसौन्दर्य की पृष्ठभूमि में परिलक्षित होता है। इसका चर्मोत्कर्ष विकास मनुष्य के भाव-वित्तान पर निर्भर करता है।

मीता का सौन्दर्य बोध साधारण स्तर का नहीं है। वह इन्द्रियों से परे की अनुभूति है। जिस अनुपम महद्बल के प्रेम के मद में उन्मत्त होकर मीता साहब आत्मविभोर हो जाते हैं। वह भाव सौन्दर्य है जो अलौकिक ज्ञान के प्रेम-धरातल पर संयुज्जित होता है। इस अलौकिक भाव-सौन्दर्य की अनुभूति इन्द्रिय जनित नहीं है। वाक्य क्रियायों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उस अलौकिक

(Continued from previous page)

When old age shall this generation waste,
Thou shalt remain, in midst of other woe
Than ours, a friend to man, to whom thou say'st,
'Beauty is truth, truth beauty,'-that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

-John Keats-

Selections from Keats, 'Ode on a Grecian Urn', Ed. by Frank D'Souza & V.H. Kulkarni, Chapter 6, p. 127.

सजा के पस सौन्दर्य का बोध करना शब्दियों के व्यापार से परो है । उसका सौन्दर्य अनुपम है ^१ । उस अखण्ड जगदीश्वर का सौन्दर्य-माधुर्य आसानी से नहीं प्राप्त हो सकता । पाँचों शब्दियों को वज्र में काके उससे प्रेम करने से ही उसके अलौकिक रूप का दर्शन सदाय हो सकता है ^२ ।

अनुप ब्रह्म का रूप लौकिक नहीं है । वह निराकार निराखर है । उसका रूप-माधुर्य अलौकिक अपारम्पर है । उसके सौन्दर्य सजा को समझ लेने पर जीव का संसार से आवागमन अकट हो जाता है । मीता साहब का पञ्च असाधारण है । वह देवों का परमदेव हैं । सौन्दर्य के साथ-साथ वह सारे ब्रह्माण्ड का आसक भी है । उसके सत्य नाम का स्वरूप भी स्मरण हो जाने पर जीव आवागमन के झूठे में झूठा झूलने से बच जाता है । उसकी दिव्य जामगाती ज्योति को देखकर जीव का मन उसमें भ्रम जाता है । वह भी उसमें भ्रम ब्रह्मण्य हो जाता है ^३ । मीता साहब का पञ्च केवल सुन्दर ही नहीं अपितु उसमें ऐकिक पुरुष की भांति पौरुष भी है । जीवरूपी दुल्हन से भवरी तवाका वह अपनी प्रियतमा के साथ दाम्पत्य प्रेम के परमानन्द का स्वाद लेता है ^४ ।

^१ रूप अनुप महबूब का काया धरी नाय ।

तन साथे सौ पाह्या मीता देखि ब्याय ॥

-मीतादास, इतिग्रंथ, दोहा संख्या-१५५३।

^२ रूपीस जीव के नहीं, है इवि आम अपार ।

कहै मीता जो लखियाँ, बहुरि न आवै पार ।

- वही, दोहा संख्या-२३११ ।

^३ झूला झूलै वाचा, जमा जब नाम नित साचा ।

फका फकि ब्रह्म सौ लाया, ब्रह्मा इवि देखि मन भाया ।

- वही, दोहा संख्या- २३२२ ।

^४ आनंद मंगल गाह्या पार पै बाह

लगन निजनि सौधिया, मूँ लखि पाति ।

- वही, दोहा संख्या- २३२६।

मीता साहब के ब्रह्म की मूर्ति बहुत ही विशाल है । उनके रूप की सुन्दरता के आगे करोड़ों कामदेव की सुन्दरता नाग्य है उनके इस अनुप ठावण्य के तेज के सम दा करोड़ों सूर्य और चन्द्र का तेज फीका पड़ जाता है । ब्रह्म के निवास स्थान पर घनघोर गान-गर्जन, सूर्य का अलौकिक प्रकाश, तारागण आदि का जगमग प्रकाश उसके अलौकिक सत्ता के सौन्दर्य के केन्द्र बिन्दु हैं । उस अलौकिक सत्ता के परम सौन्दर्य को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता । वह अकथ्य है, अनुभूतिमय है, स्वरातीत है ।^१

मीता साहब ईश्वर के अनुपम सौन्दर्य को सुधास के नाम से सम्बोधित करते हैं । मूल में हठाकर्षण विधि से अपने घट में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कुण्डलिनी के नाद स्वरूप इस सुधास की उत्पत्ति होती है ।^२ मीता साहब का सौन्दर्य-दर्शन प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री बेसाके () के सौन्दर्य दर्शन की परिभाषा के समतुल्य है । बेसाके के अनुसार सौन्दर्य को दर्शन का एक प्रमुख विषय मान सकते हैं क्योंकि सौन्दर्य की सत्ता ज्ञान के निमित्त होती है । उसे व्यवहारिक पथ-प्रदर्शन की आज्ञा नहीं रखनी चाहिए । मीता साहब ने भी अलग्ग अलग्ग नायक के सौन्दर्य की अनुभूति ज्ञान के बदौर्गों से किया है ।

^१ (क) राम रूप विशाल मूर्ति, केहि बिधि देखन पाइये ।
-मीतादास, हठयोग, दोहा संख्या-2608 ।

(ख) रूप सांचा जगम बादा कोटिन काम जाइयो ।
कोटिन जसि और सूर बासी, कोटिन मां कोई पाइयो ॥
- वही, दोहा संख्या- 2606 ।

^२ (क) सहज शून्य समान मनुवा जे मुनि लागी रहे ।
- वही, दोहा संख्या- 2606 ।
(ख) तहाँ ऊँ अनन्द ज्ञान अनजन ज्योति जगमग हवै रहे ।
- वही, दोहा संख्या- 2603 ।
(ग) गुंन मिसरी बाय मीता, स्वाद के कैसे कहे ।
- वही, दोहा संख्या- 2601 ।

^३ हरिनाम सुधास पीजै रे, ताजे जुन-जुन जीअै रे ।
- वही, दोहा संख्या- 2606 ।

क्योंकि ब्रह्म के अनुपम सौन्दर्य की अनुभूति श्रेष्ठतम चक्षुषों से सम्भव नहीं है ।
अतः सौन्दर्य का वास्तविक आधार किसी तत्त्व की प्राचीनता या नवीनता में
निहित नहीं है अपितु ऐसे तत्त्वों में निहित है जो सौन्दर्य के शास्त्र प्रतीक हैं ।

चित्र चित्रणः

मीता साहब के पदों, दोहों में आये हुए चित्ररूपों का चित्र
चित्रण करने के पहले हमें उनकी कृतियों को, काव्य का रूप देना होगा । काव्य
में आये हुए नायक, नायिका, बलनायक, सहनायक आदि पात्रों का चित्र-चित्रण
काव्य के पक्ष तत्त्व हैं ।

मीता साहब के पदों, दोहों आदि के तत्त्वों पर यदि हम विचार
करें तो वे एक महत्वपूर्ण काव्य के विषय बन सकते हैं । मीता साहब के काव्य
में नायक ही प्रत्येक काव्य का महत्वपूर्ण अंग होता है । वही काव्य की आत्मा
है, बिना नायक के किसी भी काव्य का सृजन सम्भव नहीं है ।

मीता साहब ने काव्य की परम्परा के अनुसार नायक में उदात्त
गुणों का समावेश किया है । उनका नायक पक्ष साधारण, राजा-महाराजा,
देवी-देवता नहीं बल्कि साक्षात् ब्रह्माण्ड का स्वामी अखण्ड नायक परमब्रह्म है जो
सर्वगुण सम्पन्न है । उस अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक के गुणों की चर्चा करना वाणी
से पर है । फिर भी सामान्य लौकिक नायक के गुणों की कसौटी पर ब्रह्म के
कुछ गुणों का दिग्दर्शन मीता साहब ने कराया है ।

अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक वास्तव में सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी है । वह सामान्य
वर्ग की तरह सामान्य रूप से अप्राप्य है ^१ । वह अखण्ड नायक कुरूप नहीं, बल्कि

^१ आदि पुरुष नैन लब्ध, सब देव का देव ।
वह मीता उस अखण्ड है विरला पावै भव ॥

-मीतादास, हठलिङ्ग, दोहा संख्या-१३७६।

सुन्दरता में करोड़ों कामदेव सर्व सूर्य तथा चन्द्र की अलौकिक आभा से भी अधिक प्रकाशवान हैं ।

उसका रूप इतना सुन्दर है कि जिसका वर्णन शब्दों में सम्भव नहीं है ।^१ राम रूप विशाल मूल, केहिं विधि देखन पाव्यो ।^२ वह नायक ब्रह्म का स्वरूप दिव्य और निराकार है । उसे हाँड़-मांस के जैसे हुए इस शरीर में कल्पित नहीं किया जा सकता । वह कायाधारी नहीं है । यह अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक आदि सर्व अखण्ड है । यह अविनाशी है । यह पौराणिक नाशवान महापुरुषों से श्रेष्ठ है ।

मीता साहब के अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक का निवास भौतिक तत्वों से निर्मित महल में नहीं है बल्कि यह अन्दर अष्ट कमल दल में सदा वास करता है । नायक ब्रह्म केवल अपनी प्रजा - जीव को अपने घर पर कष्टों का निवारण करने हेतु आने पर साधारण राजा की तरह केवल कुछ दानों के लिये ही उनके कष्टों को दूर नहीं करता बल्कि सदा के लिये जीव को उसके आवागमन से मुक्त कर देता है ।^३ अपने प्रजा पर आये हुए कष्ट को नायक ब्रह्म इच्छा मात्र से ही दूर कर

^१ कोटि भानु कबि ना जुरे, ते देवन के देव ।
सो मीता पहचानिया, सद्गुरु केरि सेव ॥
-मीतादास, शालिग्रह, दोहा संख्या-१७५६।

^२ रूप सांचा अम वाढ़ा, कोटि काम लजाइगी ।
कोटिन शशि ओर सूर वारी, कोटिन मां कोई पाव्यो ॥
-वही, दोहासंख्या-५८७।

^३ रूप अनुप महबूब का कायाधारी नाय ।
-वही, दोहासंख्या-१४५३।

^४ हादश कमल जीव का वासा ।
अष्ट कमल दल ब्रह्म निवासा ॥
- वही, दोहा संख्या-७६८ ।

^५ जीव ब्रह्म को स्वरूप कहै ।
कह मीता ते प्राणी तहै ॥, वही, दोहा संख्या-७६९ ।

कर देता है । वह सर्व शक्तिमान है । अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का सृजन, पालन व संहार करता है ।

मीता साहब को नायक ब्रह्म, दयावान, जगन्नाथ-वत्सल भी है । वह भक्तान्तर में डुबते हुए जीव को काम, क्रोध, रूषी घड़ियाल से रक्षाकर उन्हें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है । नायक पञ्चक का विवाह उस जीव रूषी दुर्जन के साथ होता है जो मूलाधार की कुण्डलिनी शक्ति को ब्रह्म से मिलाने को ज्वल रही है । मूलाधार चक्र में पाँचों इन्द्रियों को केन्द्रित करके स्व उसकी पाँचों प्रकृतियों को बांधकर जब जीव का परिणाम ब्रह्म से होता है तो ब्रह्म नायक का मधुर स्नेह, अपनी प्रियतमा जीव से अटूट हो जाता है । वह घट से निकली हुई कुण्डलिनी शक्ति को अपने में समाहित करके जीव के आवागमन को समाप्त कर देता है । उसका प्रेम ही जीव के प्रति असीम है । जीव सदा उसके विवाह के वियोग में फिया-फिया की धुनि लगाता है । प्रियतम ब्रह्म के साथ जीव का एक बार का सादात्कार ब्रह्म की असीम प्रेम का परिणाम देता है । उसके असीम प्रेम के कारण जीव का मन उसके पितृ-प्रदेश नैहर में नहीं लगता । इस प्रकार हम देखते हैं कि मीता साहब ने नायक के सभी गुणों का समाधीन कर पञ्चक को एक वास्तविक नायक के रूप में चित्रित किया है ।

^१ राम न काहूँ के दादा, ना ज्य बेटा रे ।

-मीतादास, शोलिग्रंथ, दोहा संख्या-७५१ ।

^२ नही एक बाढ़ी अगम अपार ।, वही, दोहा संख्या-१६२८ ।

^३ अब ना नैहर मन लागे ।

मुहि फिया-फिया धुनि लागी ॥

- वही, दोहा संख्या-१६८५ ।

नायिका:

नायक की भांति नायिका भी काव्यके लिये अनिवार्य बनी है। मीता साहब ने जीव को नायिका के रूप में स्वीकार किया है। नायिका में सौन्दर्य के प्रति आकर्षण की जो अनुभूति होनी चाहिए उसका सफल प्रयोग मीता साहब ने किया है। उनकी नायिका अपने प्रियतम के अनुरूप को बार-बार देखकर कान्हे सुख-पैन में विभोर रहती है। उसे केवल अपने प्रियतम के दर्शन की चाह है। उसका ध्यान, ज्ञान, भक्ति, तीर्थ-व्रत आदि सब उसके प्रियतम में केन्द्रित है। वह अपनी प्रियतम के नेत्रों से नेत्र मिलाकर सांसारिकता को भूल जाती है।^१

मीता साहब की नायिका जीव का विवाह पञ्च से खा जाता है। विवाह के लगन, मुहुर्त की स्थिति का विवेचन करते हुए मीता साहब कहते हैं कि अज्ञात बाजों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। हल्दी-उपटन के द्वारा नायिका का शरीर पीले वर्ण का हो गया है। नायिका को अपने नैहर का माया-मोह छोड़कर प्रियतम पञ्च के घर अपनी ससुराल में जाना है। इस चिन्ता व दुःख के कारण उसका शरीर सूखकर कांटा बन गया है। उसके मन में प्रेम की विहाग्नि रात-दिन जल रही है। लगता है वह अपने प्रियतम के वियोग में जलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगी। क्योंकि उसका परिणाम बहुत दूर अष्ट कंठ दल के निवासी पञ्च से हुआ है। जहाँ से लौटकर आना सम्भव नहीं है।

मीता साहब की नायिका (जीव) बहुत सुलज्जवती लज्जावान है। सांसारिकता का घुंघट उसके मुहं पर सदा बना रहता है। वह अपने गुरु

^१ रूप अनुरूप, महकब का री।
देख देख, बन्दे-सुख को होई ॥

-मीरादास, शालिग्राम, दोहा संख्या-१२८८।

(धार्मिक अभिनेता) के सम्मान-कृताने पर अपने घुंघट को हटाकर अपने प्रियतम ब्रह्म का दर्शन करती है तथा अपने आपको सुहागिन मानती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नायिका - जीव का वर्णन मीता साहब ने लौकिक परम्पारों के अनुरूप किया है ।

बलनायक:

‘संघर्ष ही जीवन है ।’ नायक को अपने मार्ग में बलनायक के कार्य-कलापों द्वारा जब तक कठिन संघर्ष कोलना नहीं पड़ता । उसकी सुवर्ण पल्ल नहीं हो पाती । अतः बलनायक के चरित्र का काव्य में उतना ही महत्व है जितना कि नायक के चरित्र का ।

मीता साहब ने माया को ही सबसे प्रमुख बलनायक के रूप में चित्रित किया है । माया के विभिन्न रूप हैं जो जीव को ब्रह्म से मिलने नहीं देते । हरि से विमुख व्यक्ति भी बलनायक का काम करते हैं । ये जीव को ब्रह्म से मिलने नहीं देते, भगवत् भजन में बाधा पहुंचाते हैं । पांकों इन्द्रियाँ व उनकी पचीस प्रकृतियाँ भी बलनायक का काम करती हैं । इनको वस में काने पर ही ईश्वर से साक्षात्कार सम्भव है ।

^१सृजन वादी सो का बोले, ताहें भले आवे ते ।

-मीतादास, कालिग्रंथ, दोहा संख्या-१७५५ ।

^२(क) पांकी मारि पचीसी लुटै, तव वा धर का होइ ॥

-वही, दोहा संख्या-१९०८ ।

(ख) मन बँकल निरुच्य करि राखै, तब मरना ना होई ।

-वही, दोहा संख्या-१५६७ ।

मीता साहब ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी बलनायक के रूप में चित्रित किया है क्योंकि ये लोग 'जीव' को भ्रम जाल में फंसा-फंसा कर मार डालते हैं। पाप-पुण्य से युक्त कर्मों का नाश करने से ही ब्रह्म की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन ये त्रिदेव पाप-पुण्य के क्रिया-कलापों में जीव को फंसाकर उसे अन्त्यात्मन के कार्य से मुक्त नहीं कर पाते।^१

मीता साहब संसार के सुख, ऐश्वर्य को भी बलनायक के रूप में चित्रित करते हैं। सम्पत्ति का सुख ईश्वर से मिलने में दुःख का कारण बन जाता है। जीव-रूपी दुल्हन अपनी ननद (पक्षीस प्रकृतियाँ) के कलह के कारण अपने प्रियतम से नहीं मिल पाती। एक दाग के लिये भी जब वह अपने प्रियतम से संयोग करने सेज पर जाती है तो उसकी सास उसे बुलाकर उसकी प्रणय ठीला में बाधा पहुँचाती है क्योंकि दुल्हन के विरह के दर्द को वह बलनायिका- सास क्या जाने, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा विरह तत्वों पर ही निर्भी है। इन बलनायक व बलनायिकायों के किये गये कष्टों को सहते हुए अपने प्रियतम के सच्चे प्रेम का स्मरण कर नायिका सदा उसी मिलने की उल्लासित रहती है।^२

संसार में बलनायकों की कमी नहीं है। इन बलनायकों ने अपने दुर्गुणों का बाजार लगा रखा है और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इनमें कोई सच्चा दिव्यार्थ नहीं देता, ये इतने पाबण्डी हैं कि इनसे तरने की आज्ञा करना व्यर्थ है। ये संतों की निन्दन पाबण्डियों की पूजा करते हैं। इनके सारे कार्य मनुष्य को नरकामी बनाते हैं।

^१ एक नज्वा दुय बसिया, जगु में आप फसे जा फंसा ने।

-मीतादास, हठलिग्रंथ, दोहा संख्या-३०५३।

^२ कह सही अन्मन धनमान सबे सुख तु अति।

- वही, दोहा संख्या-३३३।

मीता साहब ने सहायक की श्रेणी में काम, क्रोध, मद, लोभ आदि को भी माना है। इस संसार सागर में काम, क्रोध रूपी घड़ियाल जीव को अपने ब्रह्म से मिलने में बहुत ही बाधक है। इस बड़ी हुई नदी में माया मोह के दो किनारे हैं। इनमें रहने वाले काम-क्रोध रूपी घड़ियाल इनसे मिलकर जीव को 'संसार सागर' में डूब मारने के लिये वाध्य कर देते हैं^१।

सहनायक या चाित्र नायक:

मीता साहब ने सहनायक के रूप में गुरु तत्व को स्वीकार किया है। बिना गुरु^२ के जीव को ईश्वर के निवास स्थान अष्ट कवल दल का पता नहीं चल सकता। बिना सहनायक - 'सतगुरु' के पञ्च की उपलब्धि सम्भव नहीं है। जो बिना गुरु के सेवा करने का प्रयास करता है उस वीर पुरुष की अन्त में बड़ी दुर्गति होती है^३।

^१ नदी एक बाढ़ी, काम अपार, माया मोह है कारण।

-मीतादास, हठलिङ्ग, दोहा संख्या-१६२८।

^२ मुल्ला पढ़े कुरान का, पंडित भावै वेद।

पीरगुरु बिना मिठे वा घर सौ भावेद ।, वही, दोहा सं-१३११।

^३ सतगुरु बिना रामे जहै मुख में पारिखें कारण।

कह मीता ते नफ है जे सतगुरु ते चकारि ॥

-वही, दोहा संख्या-१७१६।

पंचम प्रकरण

रस पत्तिपाद

रस परि पाठ

संत मीता के काव्य में रसराज:

विद्वानों से श्रृंगार रस को रसों का राजा माना है। मीता साहब ने श्रृंगार का प्रयोग लौकिक भावों में नहीं वरन् अदृष्ट ब्रह्म से संयोग-वियोग के अलौकिक तत्वों के रूप में किया है जिसका विशेष वर्णन प्रकरण - ४ में किया जा चुका है।

संत मीता साहित्य में विभिन्न रसों की योजना:

मीता साहब ने अपने वाणी साहित्य में लगभग सभी प्रकार के रसों का समावेश किया है।

(१) करुण रस:- प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के विनष्ट हो जाने पर जो विषाद का भाव उत्पन्न होता है वही करुण रस की अभिव्यंजना है। मीता साहब पति के मृत्योपरान्त पत्नी की परम्परागत रूप से चिंता में व्यथित दृश्य का एक कारुणिक दृश्य प्रस्तुत किया है -

मृत्युक संग जो तनु नारी, ते बकोरनि होइहे नारी ।

उपर्युक्त पद में पति के मृत्योपरान्त पत्नी विलाप करती हुई शोक सागर में नम्रग्न है जिसे करुण रस की व्यंजना होती है। यहाँ पर स्थायी भाव शोक है। शोक स्थायी भाव को आश्रय पत्नी सर्व आलम्बन पति है। पतिका पार्थिव शरीर और दुःस्मय संसार उद्दीपन है। पत्नी का विलाप करना अनुभाव है। विषाद, चिंता, दैन्य आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार के करुण रस का विवेचन मीता साहब ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर किया है।

(२) वीर रस:- वास्तव में शत्रु की ललकार पर आनन्द भावना संयुक्त होकर कर्म क्षेत्र में प्रकट होने का नाम वीर रस है। मीता साहब ने वीर रस का प्रयोग सांसारिक शत्रुओं के नाश के निमित्त नहीं किया है। वे वीर रस में उन्मत्त होकर काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे शत्रुओं के नाश में उत्साहित करते हैं। उनके वीर रस कुण्डलिनी से निकली हुई प्राण की उक्त प्रदेश में जहाँ प्रवृत्तियों से युद्ध का अवगुह ब्रह्म से मिलन में सहायक होता है^१। मीता साहब वीर रस में जीव को डुबो देना चाहते हैं। शत्रुओं को पराजित करने के निमित्त वे युद्ध में जाने की तैयारी करते हैं। स्वस्थ घोड़े पर जीन कसकर चाकू से घोड़े को कसकर कठिन लाम लाकर सेड़ माका, तलवार और ढाल से लैस होकर धनुष-बाण से क्रोधरूपी दुश्मन को वे मारते हैं। वे युद्ध में काल से युद्ध करते हैं एवं उसका विनाश कर अपने पास लब्ध को प्राप्त करते हैं। दुश्मन के साथ घमासान युद्ध करने पर तब उन्हें अपने प्रियतम की उपलब्धि होती है^२। वीर रस में उन्मत्त होकर दुश्मनों को ललकारना एवं उन्हें समूल नष्ट करने का उद्देश्य वीर रस का

---कथ---

^१ जोहर ते या जोग कठिन है जानै जानन हारे ।
जान सग ले धरै महल का, सीस देई बहि द्वारे ॥

-मीतादास, ह० लि० ग्रंथ, दोहा संख्या- ।

^२ धरनि को बांधि, मूल मां माड़िके, मदन को जोरि जब रैन जागा ।
नींद और भुव तरां हिन बगिछ भई ।
पांच पवीस का सख बांधा । हरा घोड़ा लिया, जीन मुक्त
किया, किं चाकू किया, प्रेम लाम दे सेड़ लाये । तत्र सग
किया सीठ का सेठा किया निरति कमान ठे, सुरति के बान सो
क्रोध मारा कालु लता हुआ जसक पुरा किया काल को जारि
घर अमर पाये । जोलि बिखी दई, कुर भागत हूये, सन्त सर
कोई मने आये । मुख पुरा भया, दुख दरी भये । ब्रह्म को भेट
जा नाही आये । पहुंच मीता कहे, सुनि भूट कहे जीत मैदान
मता गरु पाये ।

परिपूर्णविस्था निरूपण किया है। मीता साहब काम, क्रोध दोनों शत्रुओं को पकड़कर उनका अन्त कर देना चाहते हैं^१।

(३) रोद्र रस:- शत्रुओं की चेष्टाओं, लठ्कार, अपमान, गुरुजनों की निन्दा आदि के फलस्वरूप जाग्रत क्रोध ही रोद्र रस है। मीता साहब दुष्टों की मिथ्या एवं पापमय कृतियों को देखकर रोद्र रस का प्रयोग करते हुये क्रोध से थखराती हुई वाणी में दुष्टों को सम्बोधित करते हैं।

(४) भयानक रस:- भयप्रद दृश्य को देखने, सुनने, स्मरण करने अथवा उसकी प्रतीति से उत्पन्न भय का स्थायी भाव भयानक रस की अनुभूति कराता है इसका स्थायी भाव भय है। मीता साहब ने माया-मोह जैसे शक्तिशाली शत्रुओं के अनेक भयानक चित्र प्रस्तुत किये हैं। संसार एक अथाह दुसह बड़ी हुई भयंकर नदी के सदृश्य है। माया और मोह इसके भयंकर कारण हैं। सारा संसार इस नदी में डूब रहा है। इस भयंकर नदी में काम-क्रोध दो घड़ियाल हैं जो सदैव जीव को ग्रस लेने हेतु ठाठाये हैं। सतीगुण, तमोगुण, रजोगुण की ये अति तीव्र प्रवाहवाली धारारें हैं जिसमें सारा संसार अभिस्रुत है। इस भयवाह नदी से जीव भयभीत है, वास्तव में यह भयंकर चित्र मन के अन्दर असीम मय का वातावरण उत्पन्न कर देता है^२। मीता साहब मृत्यु के भयंकरता के चित्रण द्वारा जीव को

^१ मारु रे मारु जाने नहीं पावे काम क्रोध दोनों दब्या रे ।
-मीतादास, हठलिङ्ग, दोहा संख्या-१६५०।

^२ सठ बाधे छोटे दाम भोलावे ठालका ।
पाजी पापी मसबारा, तु होइहै हाल बेहाल का ॥
-वही, दोहा संख्या - १३६६।

^३ नदी एक बाढी अमम अपार, माया मोह है कारण ।
नाव न चले नीर नहीं भस्मिया कूटति है संसार ।
काम क्रोध धस्मिया तहाँ है, वेद हवै खवार ।
- वही, दोहा संख्या- १६२८ ।

सकेत करते हैं कि मनुष्य अभी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो अंत समय में तुम्हारी सारी धूर्तता, बल कपट को मृत्यु नष्ट का देगी ।

(५) वीभत्स रस:- घृणित वस्तुएं जैसे मांस का लोथड़ा, कटी हुई लाश, रुधिर-क्वम आदि के देखने या सुनने पर जहाँ घृणा, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है वहाँ वीभत्स रस निष्पत्ति होती है । इसका स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है । मीता साहब ने अनेक स्थानों पर वीभत्स रस का प्रयोग किया है । बकरी भैंसा को मांस के निमित्त कटवाना स्व कुंठे की तरह मांस बाकर उकार लेना वास्तव में घृणास्पद कार्य है । गाय को मांखर बाना, वीर्य-रस से उत्पन्न जीव को मांखर बाना, कीड़े-मकोड़े व गंदी वस्तुएँ बानी वाली मुर्गी को मांखर बाना वास्तव में वीभत्स रस के वास्तविक उदाहरण मीता साहब ने प्रस्तुत किया है । मीता साहब ने कस्य-पट्टियों द्वारा दुर्गन्धयुक्त मर्तों के प्रदालन एवं फकीर (संत) नामधारी ला को विष्टा के कीड़े के रूप में चित्रित किया है ।

^१ अंत काल कम आई पहुंचा, बोरी सबे निकसी ।

-मीतादास, हठलिग्रंथ, दोहा संख्या- ६२७ ।

^२ बकरी भैंसा बड़े कटावउ, कबे वेद फुमावे रे ।
मांस बाय ज्यों स्वान अधाना, देखौ कुलीन आ वे ।
मुल्दा बुरे सौह भीतर, भव तुम्हार मन माना ।

- वही, पद संख्या- १५२३ ।

^३ गह्या दधि बान की मारे, दोजह होहैं बासा ।
मुर्गी मल कीड़ा चुग पाये, ताको कस्यो पाका ॥

- वही, दोहा संख्या- १५२४ ।

^४ (क) पट्टी छीले आत पहारै, ते होहैं स्वान अवतारै ।

(ख) नाव फकीर ना भए फकीरा, ते होहैं, विष्टा के कीरा ।

-वही, दोहा संख्या- ६६८ ।

(६) अद्भुत रस:- अलौकिक चमत्कारिक प्रसंग की अनुभूति से उत्पन्न भाव अद्भुत रस की वृष्टि करता है। इसका स्थायी भाव विस्मय अथवा आश्चर्य है। मीता साहब ने अद्भुत रस का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया है। बिना बादलों की उमड़ घुमड़ से विद्युत का कौंधना, बिना वर्षा के सर सलिल में स्तर की वृद्धि, जलती हुई अग्नि पर जाली का बढ़ना, बिना जड़ वृक्ष में फल का लगना, धरती की वृष्टि से आकाश सरोबोर होना, मकली का आकाश में बढ़ना। बरगोज का सिंह को मारना, चूहे द्वारा विल्ली को त्रास देना आदि वर्णन साधारण मस्तिष्क लिए आश्चर्य के विषय हैं^१। इनकी उल्टवासियों की संख्या मीता साहब के साहित्य में अद्भुत रस से भी पड़ी है^२।

(७) हास्य रस:- मीता साहब ने सीधे रूप से हास्य रस को अपने काव्य में स्थान नहीं दिया है लेकिन व्यंग्यना से कभी-कभी हास्य रस की अभिव्यक्ति होती है। कुले का बैठकर पोथी बाँचना, भैंस का ज्ञानोपदेश सुनना, घंट के चारों कोने में चूहे का नाचना, मेढ़क का मृदंग बजाना एवं चूहे का उनकी तान की समझना, ऊँट का गाना, गधे का नाचना आदि तथा कौवे का गुरु दंडाणा मांगना वास्तव में एक व्यंग्य है जिसे हास्य रस की उत्पत्ति होती है^३।

^१ ससि एक देवा अजब तमाशा, अगम फंश जलताय ।

-मीतादास, हठलिग्रंथ, दोहा संस्था- ११६२५

^२ अगम फंश का जे कोई जाय सो या अवलि देवै ।

किलि उठे धरि ठे जाय, उठवा मरुन नाचे आय ।

- वही, दोहा संस्था- ११४८

^३ कुला ठे पोथी बाँचे, सुनै भणसिया जानै ।

- वही, दोहा संस्था- ११६६०

ज्ञान्त रसः

संसार की असाक्षात्ता के फलस्वरूप उत्पन्न निर्वेद अथवा तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद ज्ञान्त रस की व्यंजना करता है। ज्ञान्त रस के अभिव्यक्ति हो जाने पर मनुष्य को निस्सार जगत से घृणा हो जाती है। मीता साहब का काव्य इस रस से भरा पड़ा है। मीता साहब संसार की नश्वरता के कारण इससे विरक्त रहने का उपदेश देते हुए कहते हैं^१। उनके पद में मीता साहब ने संसार की निस्साक्षात्ता पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए कहा है कि सारे संसार के दार्शनिक वस्तुओं का परित्याग कर जीव को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ढूँढना चाहिए क्योंकि सारे सद्मार्गों का वही मूल है।

मधुर भक्ति रसः

भक्ति रस को भक्ति के अनुपम माधुर्य के कारण मधुर रस भी कहते हैं। जहाँ इष्टदेव विषयक प्रेम-विभावादि से परिपुष्ट हो जाता है वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है^२।

^१ मनु समुक्ति देखि विचार बारी, झूठि पेहु संसार रे ।
 काढ़ काढ़ साकट बुराई, बुढ़ि जाति तोहि जानि न जाई ॥
 -मीतादास, हठलिङ्गग्रंथ, दोहा संख्या-१३४३।
 मनुवा काहे ते तू भूला, राम बिना हे सुला ।
 माग बीज, मिले अ पतिका, जे सबही के मूला ॥
 - वही, दोहा संख्या-१२८६ ।

^२ भयो आनंद सकल मंगल, रामरूप ठी भावयो ।
 कहहुं को देखि, अवलिज, मन मन समुभावयो ।
 -वही, दोहा संख्या-१७६२ ।

संस्थ रसः

मीता साहब ने ईश्वर को कहीं पतिके रूप में स्वीकार किया है तो कहीं अपने स्वामी के रूप में । कहीं भी उन्होंने उसके समकक्ष अपने आपको रखकर संस्थ भावना से स्वीकार नहीं किया है । अतः मीता साहब के काव्य में संस्थ रस का सर्वथा अभाव स्पष्ट पालिदात होता है ।

वत्सल भक्ति रसः

सुरदास की भांति ईश्वर को बालक के रूप में स्वीकार करके वत्सल भक्ति रस में डूब जाना मीता साहब की वागी का विषय नहीं था वे तो योग और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति करते थे अतः वत्सल भक्ति रस को मीता साहब ने कहीं भी स्थान नहीं दिया ।

अष्ट प्रकरण

शिल्प विद्या

मीता साहब की भाषा

मीता साहब की भाषा पर पूर्ण रूप से विचार करने के पहले हमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मीता साहब का समय सं० १७७७ से १८२० तक आंका जाता है। यह वह समय था जब मुस्लिम शासकों का अखण्ड साम्राज्य काया हुआ था। यहाँ के ज्ञान-पान, रहन-सहन आदि पर स्पष्ट रूप से विदेशी मुस्लिम सभ्यता की छाप अंकित थी। उर्दू और फारसी के शब्दों का साहित्य का हिन्दी भाषा पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता जा रहा था। बोलचाल की भाषा में भी संस्कृत के तत्सम शब्दों का स्थान उर्दू और फारसी के शब्द ले लिये थे।

कबीरदास जी ने जिस सधुक्कड़ी भाषा में दोहों और पदों की रचना करके भाषा विज्ञान के अनिवार्य नियम को शिथिल बना दिया था वह परम्परा उनके बाद कायम न रह सकी। संत तुलसीदास एवं सुरदास तथा केवल एवं बिहारी जैसे महान संतों ने अक्की, ब्रज और बड़ी बोली में महत्वपूर्ण काव्यों का सृजन करके प्रचलित जन बोली को भाषा का रूप प्रदान कर दिया था। अक्की, ब्रज और बड़ी बोली वास्तव में एक दोत्र-विशेष की बोली थी लेकिन महत्वपूर्ण ग्रंथों के सृजन हो जाने के कारण ये साहित्यिक भाषा के रूप से विभूषित होने लगी थी। लेकिन मीतादास जी ने कबीर के बाद की सभी भाषाओं को एक ओर रखकर कबीर की भांति जन-सामान्य की भाषा में अपने कवन वाणी का सृजन किया। अतः मीता साहब की भाषा को किसी दोत्र-विशेष की भाषा में बांधना उनके साथ अन्याय करना होगा। मीता साहब के कुछ पद ऐसे हैं कि यदि हम उसे गद्या, कपरा और माहर के लोगों को सुनावें तो वे यही कहेंगे कि ये तो हमारी भाषा (बोली) में लिखे गए हैं और बजासी बोली के बारे में तो पूछना ही क्या? अधिकांश पद ऐसे हैं कि लगता है कि मीता साहब बजास में ही पैदा होकर वहीं की बजासी बोली में सारे पदों का

सृजन किया है। इतना ही नहीं यदि आप बांदा और फांसी जिले में प्रचलित विशेष मुहावरे एवं लोकोवियों तथा शब्दों पर विचार करें तो मीता साहब के पदों में इसका भी बाहुल्य पाएँ। ऊपर कहा जा चुका है कि उर्दू और फांसी का प्रचलन हिन्दी साहित्य और हिन्दू समाज में स्पष्ट रूप से हो चुका था। अतः मीता साहब की भाषा में उसका स्पष्ट रूप परिलक्षित होता है। कुछ पद और दोहे तो ऐसे हैं जैसे वे उर्दू या फांसी के धर्मोपदेश हों।

इसके अतिरिक्त योग और तंत्र साधना के प्रसिद्ध साधक गोरखनाथ और अनेक शैव-योगियों के अनेक भाषा विषयक तत्व मीता साहब की कवन वाणी में मिलते हैं। कहीं-कहीं तो गोरखनाथ जी के द्वारा प्रयोग किये गये शब्द ज्यों के त्यों उसी रूप में भी मीता साहब के काव्य में पाये जाते हैं।

तुर्कों ने भारत पर विजय काले उसे अपना शासन-प्रदेश बना लिया एवं धीरे-धीरे यहाँ की स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाकर अपनी फांसी भाषा एवं बोली को यहाँ की भाषा एवं बोली में आत्मसात् कर दिया। उनके समिश्रण से फांसी और दौत्रीय बोली की एक नयी भाषा बनी जो एक उर्दू-जनित भाषा का रूप धारण किया। इसका सफल प्रयोग हमें मीता साहब के काव्य में देखने को मिलता है। साधु-संत, बौद्ध, सिद्ध, जैनों आदि का अपभ्रंश साहित्य का शब्द कौन भी मीता साहब की भाषा का एक प्रमुख तत्व बना। उनकी भाषा में इसकी प्रचुर मात्रा है।

मीता साहब ने अपने पूर्ववर्ती जिन संतों एवं साहित्यकारों का उल्लेख किया है उनके काव्य की भाषा के तत्व भी मीता साहब की भाषा को एक विशेष रूप प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुये। नाथों एवं सिद्धों की परम्परागत नाथ-वानी की भाषा के तत्व स्पष्ट रूप से मीता साहब के काव्य में निहित हैं। कबीरदास और मलिक मुहम्मद जायसी जैसे संत कवियों की लोक-भाषा एवं उर्दू भाषा के तत्वों का बाहुल्य आपकी भाषा में है। इतना ही

नहीं सदन कहाँ, नामदेव और देवास तथा मीराबाई जैसे संतों की सधुक्की भाषा की अमिट छाप द्रष्टव्य है। अतः यह कहना अशोक्ति न होगी कि मीरा साहब ने अपने पछिमण से अथवा संत संत से पूर्व और भारत से दक्षिण भारत तक की भाषाओं का विचार विनिमय का उसके न्यूनाधिक रूप को अपनी भाषा में स्थान दिया। यह बात और है कि दौत्र-परिवर्तन के कारण उनकी भाषा का लय और स्वर परिवर्तन होता गया। हम यदि पर्यटन वाले भाषा और बोली पर एक गम्भीर चिन्तन करने का प्रयास करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक जिला परिवर्तन के साथ-साथ बोली का भी परिवर्तन हो जाता है। यही घटना मीरा साहब की भाषा के साथ भी चरितार्थ हुई। आज उनका जो काव्य संकलन हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर उन्हें किसी भाषा-विशेष क्षेत्र में बाँधना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हाँ हम उन्हें भाषा-विशेष तत्वों के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र की भाषा का विशेष-प्रभाव जन्म भाषा के सृजनकर्ता मान सकते हैं।

मीरा साहब की केवल भाषा को देखकर स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कैसी और किस समय की भाषा है। उनकी भाषा का स्वरूप निर्धारण करने के पहले हम उनके पूर्ववर्ती साधकों की भाषाओं के शब्दों पर एक विहंगम दृष्टि डालें। मीरा साहब के कुछ पदों में नाथों की भाषा के बहुत से शब्द मिलते हैं लेकिन पूर्णतया उसे नाथों की भाषा मात्र कहना श्रेयस्कर न होगा। यद्यपि नाथों की भाषा में गोखनाथ जी की ही भाषा का स्वरूप उत्कृष्ट था लेकिन सभी नाथों की भाषा एक जैसी न थी। यही कारण है कि मीरा साहब के काव्य में जहाँ नाथ सिद्धान्त साधनाओं का स्पष्ट छाप है वहीं उनकी भाषा का भी स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। मीरा साहब की भाषा में गोखनाथ जी की तरह अनेक प्रान्तीय भाषाओं के शब्द बिखरे मिलते हैं। उसके भी कई कारण हैं प्रथम तो मीरा साहब का दृष्टिकोण सुधाखादी थी। सुदा क्षेत्रों में जाकर अपनी वन-बागों को जन-समुदाय के

समदा रखने के लिये उन्हें विभिन्न प्रान्तीय विशेष प्रचलित शब्दों को अपनाना पड़ा। नाथों का निखान, निजंन, जमनी, सुरति, विनावी, क्यगी, गगन मण मणहन, शून्य, तीर, कमान नाथ, विन्द, तज आसन, गुफा, भुवंम, निरति, त्रिकुती, संधि, पक्षिम, केवारा, अंजन, धाती, अम्बार, हंसा, सिव, विष्णु, साक्त, अजयाजाप, तीर्कर, आदि शब्द मीता साहब के काव्य में अधिकाधिक मिलते हैं।

भाषा के विभिन्न स्वरूप

सन्धि प्रक्रिया:

(क) मीता साहब के काव्य में आये हुए सन्धि-विधाओं पर व्याकरण के नियमों की दृष्टि से एक विहंगम दृष्टि डालते हुए उसका विभिन्न रूप प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे। मीता साहब के पदों एवं दोहों की पदग्राहिक संरचना में कबीरदास जी की भांति पूर्व प्रत्यय तथा पर-प्रत्यय (उपसर्गों) का योग प्राप्त होता है।

व्युत्पादक पूर्व प्रत्यय और मुक्त पदग्राम या संयोजक पूर्व प्रत्यय तथा पदग्राम के संयोग के फलस्वरूप अन्तिम 'आ' स्वर का दीर्घ रूप ब्रह्म हो गया है।

अ + जाप अजप + आ = अजपा
 कु + मति + आ = कुमति + आ = कुमिता
 सु + मति + आ = सुमति + आ = सुमिता
 सु + भाग सुहाग + इति = सुहागिनी
 ('भू' का 'हू' में ध्वनि परिवर्तन)

कहीं कहीं पूर्व प्रत्यय और व्यंजन के संयोग से व्यंजन का द्वित्व रूप प्राप्त होता है ।

	<u>दोहा।पद</u>	<u>संख्या</u>
कु सु + जन = कुज्जन	कुज्जन ना हो जाय	१०१
कु + जन = कुज्जन	कुज्जन घर मोती भी	५७

परन्तु प्रत्यय के पश्चात् तुकारान्त के संयोग से सम्भव नहीं प्राप्त होता ।

कु + मति	= कुमति	कुमति डाढ़ नू वाप रे	३५८
सु + मति	= सुमति	सुमति बिना न पावई	१००८

(ब) पर-प्रत्यय तथा मुक्त पदग्राम के संयोग से प्रतिबंधित असीम स्वर का लोप हो जाता है यथा -

	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
आय + आ = आया	आया भेटे जा तई	२६०
चतुर + आई = चतुराई	करु चतुराई दानी आन	१३७
अधिक + ई = अधिक्की	अधिकी जाप भुलाय	४३६
गरीब + ई = गरीबी	भरी गरीबी दीनता	३२९
बनना + आई = बननाई	बजर पड़े तोरी बननाई	४६७
बड़ा + आई = बड़ाई	बड़ा बड़ाई ना तवे	३६५
कुलिन + आई = कुलिनारी	कहां स्त्री कुलनारी	६८
घन + एरा = घनैरा	दुब घनैरा दीन्ह	७४२
समुझना + आई = समुझनारी	कहू मीता इनको समुझनारी	४८
पसोदी ब्या = पसोदिया	पीपा का पसोदिया	४७८
ठग + ब्या = ठगिया	ठगिया आप तिलक ना कावे	१९६
सरन + आई = सरनारी	तस्ना संतन की सरनारी	२७५
दुब + ब्या = दुबिया	दुबिया एक संसार	४२६

(ग) प्रतिपाद के साथ 'इया' ई, आई, वा' आदि पर-प्रत्यय छुटने पर उनके प्रथम अक्षर में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं -

	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
पशु + वा = पशुवा	पशुवा पुरुष नदान	६५९
पंडित + आ = पंडिता	बड़े बड़ाई पंडिता	३७६
रोजगार + ई = रोजगारी	कह मीता पंडित रोजगारी	३९६
पाव + आ = पववा	बोझन पववा ठे चले	३६३
कारा + इया = कासिया	तिनते कासिया सांप भला	६२४
स्क + उई = स्कुई	मन स्कुई मे रामि रहा	२४६
भोग + वा = भोगवा	पर नारि का भोगवा	४२६
नदि + इया = नदिया	नदिया बीच भयानक	११९
तहां + वा = तहंवा	तहंवा न सुर मुनि जाय	३२
उहां + वा = उहंवा	उहंवा सिर जनहारा रे	४३०
सन्तु + ई = सन्तुई	संत की महीमा सन्तुई जानै	६७
कन + फुक्वा = कनफुक्वा	कनफुक्वा उदिस की	३२०
मन + वा = मनुवा	मनुवा काहे रे तु भूला	२६७
साधु + वा = सधुवा	सधुवा संगत काले ताकी	८५५
ठाकुर + आई = ठकुराई	जा दिही बहुत ठकुराई	५३६
गुहार + आई = गुहराई	कह मीता हम जा गोहराई	८८
माढ़ी + आ = मड़वा	गंग जमुन बीच मड़वा ही	२०६
देश + आ = देशवा	चली मवाशी देशवा	१०४
नाई + वा = नउवा	स्क नउवा दुई बसिया	६८
बापि + आ = बासिया	स्क नउवा दुई बसिया	७४६
गंवार + आ = गंवारा	का क्यै गंवारा	५३७
धारा + इया = धासिया	कब सासधसिया अवतारी	३४०

नय + आवा	=	नवावा	तब हम उनका सीस नवावा	७८३
सेवक + आई	=	सेवकी सेवकायी	सेवकाई ऐसी ठहै	३०६
होजियार + आ	=	हुजियारा	दोनों दठ हुजियारा हो	२९
अग्नि + अ	=	अगिन	जगिहै जीव अगिन बिनु	७२९
बन + ई	=	बनी	तु बनी कइ पायी	८९६
उजरा + आई	=	उजराई	वे देखो उजराई	५७९
बेल + वा	=	बेलवा	ब्रह्मन होब हंसी नही बेलवा	७३६
पानी + ह्या	=	पनिया	पनिया हाथ न अइहै	३२३

मुक्त पदग्राम किंवदन्ति मूलक प्रत्यय-

संज्ञा प्रतिपादिक बहु बन् 'अन' प्रत्यय के पूर्व व्यञ्जनान्त हो जाता है-

गुहिया + अन	=	गुहियन	कवारी बेलै गुहियन	६३९
ग्वाला + अन	=	ग्वालन	ग्वालन के सह नाहि	४९३
आंखी + अन	=	आंखियन	आंखियन देखे नाहि	६२४
विमुक्त + अन	=	विमुक्तन	विमुक्तन संग ना बैठि	९६३
संत + अन	=	संतन	संतन के तोउ एक ते	३४६
हरिचरन + अन	=	हरिचरनन	हरिचरनन सो प्रीती	६३
ठगिया + अन	=	ठगियन	जग ठगियन कै लोई	४७९
चोर + अन	=	चोरन	चोरन मा साह	७२७
साह + अन	=	साहन	साहन मा चोर	८२६
विषय + अन	=	विषयन	तेरा मन विषयन को धावै	४६७
सब + अन	=	सबन	कह मीताइ सबन ते	७२३
बिछला + अन	=	बिछलन	बिछलन मां कोई पाई	३६६
ठात + अन	=	ठातन	ठ्ठाई ठातन मारा हो	६८९

	<u>दीर्घा।पद</u>	<u>संख्या</u>
सखिया + अन = सखियन	पूँई सखियन सो बात	२६६७
कोटि + अन = कोटिन	कोटिन ज्ञा ओ त्रिपुराणि हो	६९७

इकारान्त संज्ञा प्रतिपादित में बहुवचन बोधक 'बा' लाने वाले अन्तिम दीर्घ ई, इस्व और 'बां' के स्थान में 'यां' का प्रादुर्भाव होता है यथा-

चतुराई + बां = चतुराख्या	किये कपट चतुराख्या	१००७
आंखी + बां = आंख्या	इन आंख्या मा ज्ञात है	५०६
बात + बां = बतियां	सुन समुह की बतिया	४०६८

मुक्त पदग्राम + लिंग विभक्ति

आकारान्त के पश्चात् स्त्रीलिंग बनाने के लिये ऊर्ध्वप्रतिस्थापित कहे ईकारान्त बना देते हैं ।

भंवरा + ई = भंवरी	पाम ज्ञा सो भंवरी काई	३२८७
भला + ई = भली	भली गरीबी दीक्षा	२६४३
अंधियारा + ई = अंधियारी	अंधियारी बीच बसि रहै	१७४०

क्रिया पदग्राम + विभक्तिमूलक प्रत्यय

क्रिया पद में इ आ प्रत्यय का संयोग निम्नानुसार होता है -

गाय + ह्या = गह्या	गह्या ज्ञान दुधि की मारी	३६७९
ठा + ह्या = ठाह्या	मूठ डोर मन ठाह्या	२७४५
मिठ + ह्या = मिठिया	तब सुज्जन सो मिठिया	१८४४

	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
कर + ह्या = कहिया	तिन्ते कहिया साप भला	१३०२
धर + ह्या = धहिया	कब साहब धहिया अकतारे	८४८
पा + ह्या = पाहिया	मीता भूले पाहिया	१६२०
मन + ह्या = मनहिया	तब सौ मन मनहिया	२७४५
पर + ह्या = पहिया	ते नर नाके पहिया	२४६१
तर + ह्या = तहिया	जे तहिया ते जियते तहिया	२३२२
जर + ह्या = जहिया	रे साधु कूँ के घर जहिया	२७५६
लग + ह्या = लहिया	सुरति निरति जब लहिया	४७१
उजियार + ह्या = उजियहिया	बिक्स होई उजियहिया	१९७४

ध्वनि परिवर्तन:

मीता साहब ने अपने पदों तथा दोहों आदि में ह्रस्वयुक्त भाषा का प्रयोग किया है लेकिन दोत्रीयता और सरलता के दृष्टिकोण से ह्रस्वों के तुकबन्दी को पूर्णतया नहीं अपनाया है। व्युत्पन्न शब्दों की ध्वनिमें तुकबन्दी के कारण परिवर्तन हो गया है। यथा - ई ई । अ आ ।

	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
जाहिं जाहीं	जहाँ न सुर मुनि जाहीं	३३६
संसार संसारा	ठाने का संसारा रे	२७४६
ढार ढारा	रम तो सिखन हारा जानै	१७३०
त्रास त्रासा	मूस ज़िलारी त्रासा	२६०३
बेवहार बेवहारा	बिछे जग व्यवहारा रे	३१७३
आकास अकासा	मझी चढ़ी अकासा	१६२
रतिवार रतिवारा	मानो रतिवारा	१७०८

गवार	गंवारा	हुनै नही गंवारा	२८५०
भयपार	भयपारा	ते होइहै भयपारा	३६३
निवार	निवारा	जैहि आवा गमन निवारा	१८६०
विस्तार	विस्तारा	जिनते विस्तारा	४८५
द्वार	द्वारा	ते होइहै नाक दुबारा	१२६४
अहार	अहारा	उध मुह को पवन अहारा	३०६१
अक्तार	अक्तारा	ते होइहै विगहर अक्तारा	२५६५
ठबार	ठबारा	का क्ये ठबारा	१६२३
निहार	निहारा	ते होइहै भपते निहारा	१२४१
कस्तार	कस्तारा	ते होइहै कस्तारा रे	२३२
जाननहार	जाननहारा	कोई जागे जा ननहारा	८४०
पसार	पसारा	तेहि भस्म पसारा	३३२६
पुरान	पुराना	का पढ़ि के पुराना रे	११६८
निदान	निदाना	समझै न मुहुक नाना रे	४०७
कुलीन	कुलीना	देखो कुलीना आवै रे	५४३

यथा-

ऊ अ
अ आ

तुल	तुला	तु नही संतन तुला	३४८४
मुल	मूला	इस बही के मूला	२११५
विमुल	विमुला	वा सुब पस विमुला	२६४
बेकार	बेकारा	यह तन हवै बेकारा हो	३३४७
पियार	पियारा	मुक्ति पस पियारा हो	१८४६
स्वान	स्वाना	कन्हू का हर स्वाना हो	६६७
ग्यान	ग्याना	का करी ठे ग्याना हो ।	१०२०
पहवान	पहवाना	तब संतन का पहवाना रे	७५५

(ब) ब्नासी बौली के वाय में े ब् के े वा में ध्वनि परिवर्तन हो जाता है और े बा के ब्रस्व स्वरूप प्राप्त होता है ।

तहां	तहवां	तहवां न सुस्मृति जाय	३९७४
इहां	इहवां	इहवां जा व्यवहार	६५०
उहां	उहवां	उहवां सिखन हारा रे	५६७
कहां	कहवां	कहवां नर मुनि पाव्ये	१६६२
जहां	जहवां	जहवां जहवां ठबि परै	८४७

(ग) ब्रस्व के अन्त में े वा े फुटकर उस शब्द की महत्वा की भाव वाक्य संज्ञा के रूप में ध्वनित करता है ।

पशु	पशुवा	पशुवा मुरुब नदान	३६३
मूख	मूखवा	मूखवा चाण्ड कोनै नावे	८८५
वेश्या	वेशवा	ते वेशवा हौहरे नाति	३६६
पाब	पउवा	बौभन पवुआ ले चले	२७३५
ऊंट	ऊंटवा	बिली ऊंटवा धरिले जाय	२८४६
बेड़	बेड़वा	मीत न बेड़वा होय	३४३३
भोग	भोगवा	पर नाति का भोगवा	१९९५
दुख	दुखवा	दुखवा में का हेतु भूला	१५३३
सुख	सुखवा	सुखवा में भजले राम	१७४५
माढ़ी	मढ़वा	गंग जमुन बीच मढ़वा हो	१९२३

अर्थ स्वर परिवर्तन:

	य	य	
युग	युग	कलुग बीता आवत है	१३३४
यमुना	जमुना	गंग-जमुन बीच अंतरा	१५५४

मृत्युक	तिरुतुक	मिरुतुक हो रहे जैसे	४४४
कृथा	विथथा	बिथथा जलम अकाथ जाय	७५०

स्वराँ का ध्वनि परिवर्तन:

<u>आदि स्वर:</u>		<u>दोहा । पद</u>		<u>संख्या</u>	
अ	अ	अदार	अवहार	अवहार ब्रह्म तो अलख है	२२२२
असि	अंसि	या	अंसियां	अंसियां मां राम बस्त है	३६५
आ	अ	आश्चर्य	अचिज	सोया अचिज देवे आय	४४७
ए	ई	एक	इक	इक कयल मां ब्रह्म है	६६६

मध्यम स्वर:

अ	आ	मनुष्य	मानुष	ते मानुष का बेटा	७७७
अ	अ	पिण	पीऊ	जैसे मीर पीऊ दे बोले	६७८
ओ	ओ	योवन	जोवन	ते जोवन मतवारी	८८६

मध्य व्यंजन परिवर्तन:

व	य	भव	भय	भय जल अगम अपार	५५५
		भक्सागर	भयसागर	चौदहपुर भयसागर	७६७
न	ठ	जन्म	जलम	जलम अकाथ जाय	१६६
अग्नि	अगिन			जो अग्नि अभिपंतरा	२०६
र	ठ	नर	नल	मुरा नल को समुझावे	१०६६
र	ह	निरक्षय	निरक्षय	मन निरक्षय थाना किया	१२२७
		संस्थ	संस्थ	जहाँ संस्थ तहाँ मुक्ता नाही	१२३३
		गर्भ	गल्ल	गल्ल वास कबहुँ ना आवे	४४२
		विष्णु	विस्तु	इस्तु विस्तु गोहरावे र	५५६

		डोहा-१-फ	संख्या
यमपुर	जमपुर	जमपुर होय पयान	४४३
योजन	जोजन	सत जोजन तेहि भाम पसारा	६४५
धैर्य	धीरज	धीरज संभ सुरति ठै गाढ़े	८८८
य ह			
सुन्य	सुन्नि	सुन्नि मडिल्ले तके गंवारा	७८३
प्रियतम	प्रीतम	प्रीतम सां मन न डोलाये हो	४२२
अभ्यन्तरा	अभियन्तरा	जरे अग्नि अभियन्तरा	४४६
नारायण	नरायन	नैन ठहि नरायन मरति	१२२२

आदि व्यंजन परिवर्तन:

वृ	वृ	वृदा बिग	बन में विसह होय	१३३२
यु	ज	युग जुग	गंग-जमुन बीच अंतरा	१५५४
शु	सा	शाबा साबा	जस्त अग्नि पर साबा बाढी	१५४४
दा	धि	दाग दिन	दिन में सास बालावे हो	१६८७
ज्ञ	ग्य	ज्ञान गियान	लबां नही तत गियान	२७४
दाशिक	दिनिक		दिनिक सुब ना परे	१७७५

क : मीता साहब के काव्य में 'क' का ध्वनि परिवर्तन 'रि' के रूप में पूर्णतया हो गया है। यथा-

हृदय	हिरदे	हरि हीरा हिरदे के	२७७६
गृही	गिरही	ते गिरही बैरागी	२६४७
कृपा	किपा	तब हरी किपा करी	७५५
तृणा	त्रिसना	आशा त्रिसना कठिन है	३३४४
गृह	ग्रिह	ग्रिह ते जरे मुई मुड़ाये	२६०३
कृषि	किरी	किरी के निस्तारा रे	२८८६
वृदा	विरा	बन में विसह होय	२२६

अन्य व्यंजन परिवर्तनः

				<u>दोहा। पद</u>	<u>संख्या</u>
कृ	गृ	थिक्	थिग्र	थिग्र डिग्र रामानन्द हे	33६
ग्र	त्र	निवांण	निखान	पद पाया निखान	१५४६
		गुणन	गुनन	नर भूला गुनन ते	२०५६
		बाण	बान	हखानन सो प्रिति	१०६६
दा	ब	अलदा	अलब	कह मीता उई अलब हे	६७६
ट	र	कपाट	किवार	बोले कब कीवार	५०६
		अलदा	अलब	कह मीता उई अलब हे	७६७
प्र	व्र	नाम	नाव	धाती भरी नाव ले लगी	६७५
ड़	र	लकड़ी	लकरी	लकरी हरी नहीं तौर मुहम्मद	७६८

विदेशी ध्वनियों का परिवर्तनः

मीता साहब के समय तक भारत में मुस्लिम राज्य का एक ही साम्राज्य स्थापित हो चुका था । काल और वातावरण के अनुसार उर्दू-फारसी के शब्दों के रूप में परिवर्तन हो गया । तत्कालीन समय और स्थान के प्रभाव से उर्दू-फारसी के शब्दों की मूल ध्वनियां अक्षुब्ध न रह सकी ।

फारसी के कृ वृ गृ फ़ ध्वनियां मीता साहब के काव्य में क्रमशः कृ, वृ, गृ, फ़ में परिवर्तित हो गयी हैं -

				<u>दोहा। पद</u>	<u>संख्या</u>
कृ	कृ	फ़िक्र	फिकि	फिकि न व्यापै जु नहीं आवे	१८४६
नफ़ा	नफा			हानि नफ़ा उजाना रे ।	५०६

मुल्क	मुल्क			समझने न मुल्क नदानी ने	३६८
राजी	राजी			जो वा राजी नहीं है	१६८६
फ़	फ़	काफ़िर	काफ़िर	काफ़िर ते कहावई	१६७६
कु	कु	कुबानी	कुबानी	गाय जब्ब नहीं है कुबानी	११९९
बु	बु	बुदाय	बुदाय	सहजे मिले बुदाय	३३०
गु	गु	मुग़ल	मुग़ल	ई सोधुकी मुग़ल है	८७८
बु	बु	बुबरा	बुबरा	तहाँ की बुबरा न पाई	८७५
		रुप्रा	रुप्रा	अल्लाह तहाँ रुप्रा	६०६
		मेहर	मेहर	मेहर बिना ना पावई	२२८
		गाफ़िल	गाफ़िल	गाफ़िल हो न बुरा है	३४४५
		मेहरबान	मेहरबान	मेहरबान का पीर	३९०६
		इन्साफ़	निस्साध	बाज करो निस्साफ़ सबेरे	४८६
		किताब	कितेब	वेद कितेब नहीं या लिखी	२६६
		बुझाल	बुझाल	क्योकर होई बुझाल	१६२६
		बहिस्त	भीरत	नैकी भीरत बड़ी है	२४६६
		तेहकीक़	तेहकीक	तेहकीक़ करो ने भाई	१८६६
		मौलवी	मुल्ला	मुल्ला पाण्डे दौउ भुलाये	२८७७
		गुनगार	गुनागार	गुनागार सकार का	६६९
		दगाह	दगाह	कह मीता दगाह में	२५४४
		तफ़हहूज़	तफ़ग़ज़	भला तफ़ग़ज़ होई	१८६९
		दख़ेस	दख़ेस	नामधरी दख़ेस	१६३०६
		हक़	हक़	कह मीता साहब है हक़	४६७
		पेस	पेस	तहाँ न होइये पेस	५६२
		जिब्वह	जब्वह	जे जीव जब्वह करावे	३९९८
		मजहब	मजहब	मजहब देहे भाई	१८६०
		स्तबार	स्तबार	माने स्तबार	४४९

मुरझिद	मुरझिद	मुरझिद तिनक नाम है	८६९
बुमार	बुमार	पिय की ली बुमार	१५८३
फिराक	फिराका	फिराका देई ब्याय	१०८३
बापत	वैत	का भये वैत कहे है	३८६
नमाज	नैवाज	रोजा रहे नैवाज गुदारी	२५५८
गुजार	गुदारी	रोज रहे नैवाज गुदारी	२५५८
कलाम	कलमा	कलमा तबै सही है	२२०
कुफ़रान	कुफ़रान	काफिर ते कहावई	४३४
राजी	राजी	जो वा राजी नहीं है	१८५४
जुबाब	जुबाब	आबीय होई जुबाब देयका	४०६
होशियार	हसियार	ताते होय होशियार ते भाई	१२६६
जुदा	जुदा	बाहिर वह जुदा नहीं है	३८५

प्रत्ययः

प्रत्यय वे पदग्राम है जो किसी पदग्राम पर निर्भर रहता है। स्वतंत्र रूप से इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इसके कारण सम्बन्ध पदग्राम का अर्थ बदल जाता है।

व्याकरण के नियमानुसार प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं -

- (१) व्युत्पादक प्रत्यय (Derivational Affix)
- (२) विभक्ति प्रत्यय (Inflectional Affix)

(१) व्युत्पादक प्रत्यय:- वह प्रत्यय है जो किसी धातु अथवा प्रातिपदिक के पूर्व या पश्चात् सम्बन्ध होकर दूसरी धातु या प्रातिपदिक प्रत्यय का निर्माण करते हैं।

(२) विभक्ति प्रत्यय:- वे प्रत्यय जो प्रातिपदिक के अन्त में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं।

व्युत्पादक प्रत्यय (पूर्व प्रत्यय या उपसर्ग):

(क) निषेध सूचक:

	<u>दोहा/पद</u>	<u>संख्या</u>
अ + लब्ध = अलब्ध	कह पीता उर्ध्व अलब्ध है	३२८६
अ + जप्ता = अजप्ता	भजते तु अजप्ता जाय	१२७४
अ + ना = अना	अना विभुन कोवे है टारे	५६४
अ + पार = अपार	भय जल आम अपार	७४०
अ + ज्ञानी = अज्ञानी	अज्ञानी निंदा करै	६८४
अ + धरा = अधरा	अधरा देई धरा	८५७
अ + विनाशी = अविनाशी	ते पाया अविनाशिया	१२८३
अ + गमपुर = अगमपुर	पीता पर्वता अगमपुर	७४६
अ + मोल = अमोल	पीता सब्द अमोल	३६७
अ + गम = अगम	भय जल आम अपार	३४८६
अ + जार = अजार	अजार अमार है सारब मेरा	३९७७
अ + मार = अमार	अजार अमार है सारब मेरा	३९७७
अ + दल = अदल	दूरी अदल चलाने	२८६६
अ + काथ = अकाथ	जलम अकाथ जाय	७६६
अन + हृद = अनहृद	तहाँ होय अनहृद नाय	१६७८
अन + भय = अनभय	अनभय नाहीं पाय	१४८८
अन + गन = अनगन	अनगन जोति बिजान्	१२२२
अन + रीति = अनरीति	दुनियाँ यह अनरीति	२२३४
अन + देही = अनदेही	अनदेही करै सो अंधा	२४७६५

निर

निर + गुन = निरगुन	निरगुन के हम ग्राहक हो	३१६७
निर + बान = निरबान	पद पाया निरबान	६४५
निर + वारि = निरवारि	संत गये निरवारि	१४७६

	दोहा । पद	संख्या
निम्न + कल = निम्नकल	निम्नकल तेहि न कहाइये	५४२
निम्न + मल = निम्नमल	तहां जो निम्नमल जोति	९४२०
<u>निसः</u>		
निस + दिन = निसादिन	निसादिन दाइ	८५५
<u>निहः</u>		
निह + काम = निहकाम	गीता है निहकाम	६४६
निह + क्य = निहक्य	निहक्य राब जोय	९३७७
<u>सुः</u>		
सु + मति = सुमति	सुमति ते भापुरे	९२६५
सु + मिता = सुमिता	सुमिता धारी संधारि	८७६
सु + जन् = सुजन्	सुजन् ना हो जाय	३२२६
सु + लच्छनि = सुलच्छनि	मिठी सुलच्छनि	२२८७
सु + वास = सुवास	कहु आवे वास सुवास	९९२३
सु + पंथ = सुपंथ	सुपंथ हमका दीखी तब	२२२२
<u>कुः</u>		
कु + मति = कुमति	कुमति लिये कहै राम	६६५
कु + मिता = कुमिता	कुमिता देखी कनौ	९८६६
कु + जन् = कुजन्	कुजन् घर मोती भरी	६६५
<u>दुः</u>		
दु + मति = दुस्मति	दुस्मति डारि जोय	९४७९
दु + बाती = दुराबाती	दुराबाती दिन ना बेठि	९३८६

प्र :

प्र + मान = पमान

प्र + पंख = परपंख

दोहा । पद

बिनु धन का पमान

यह माया परपंखिनिया

संख्या

३३६

२७४६

दर :

दर + देश = दरदेश

नाम धरा दरदेश

६२९

पर :

पर + देश = परदेश

परदेश में जाय के

६५७

पर + छय = परछय

परछय पर में होय

२९७६

वि :

वि + मल = विमल

विमल पुरुष ठा वै हवे

९३७५

वि + वाद = विवाद

वाद केवाद से साहब न्याय

५४४

वि + नाश = विनाश

विनाशन कहहुं गार्ड

७८९

अव :

अव + गुन = अवगुन

अवगुन तिनका लखि परै

६४२

निस् :

निस् + तारा = निस्तारा

किरसी के निस्तारा रे

९३७५

विभक्ति प्रत्यय (पा प्रत्यय या पसर्ग):

मीता साहब के वाणी वक्तों में पसर्ग बहुतायत से मिलते हैं -

	दोहा।पद	संख्या
आप + आ = आपा	आपा भेटे जा तौ	७५६
गरीब + ई = गरीबी	भली गरीबी दी नता	१४०७
करना + ई = करनी	करनी ते ब्राह्मन भये	३८७
चुर + आई = चुराई	जा में दीन्हि बहुत चुराई	२७८५
दुनिया + आई = दुनियाई	सकई दुई दुनियाई	४०२
कविता + आई = कविताई	कै कविताई कान्ह की	५६८
बड़ा + आई = बड़ाई	बड़ा बड़ाई ना तजे	१३३८
बाग़डी + इन = पाबग़डी न	पाबग़डी न का जाणि	१७५६
बेड़ + वा = बेड़वा	बेड़वा भीत न होय	१३७५
पा + ह्या = पाह्या	मीता मूँ पाह्या	१२८५
चलाव + ई = चलावई	संत न प्यं चलावई	१६६७
दीन + ता = दीनता	भली दीनता जे रहे	२८४५
गवार + ह्यां = गवाहियां	का कबो गवाहिया	२७५७
ढोंग + वां = ढोंगवां	तह ढोंगवां ना जाने	३६६
भाग + ऊई = भंगीई	भीतर भरी भंगीई	३१२८
झिपा + ऊई = झपोई	हरि ते काट झपोई	२१२
अपना + आई = अपनाई	जे इनका ना अपनाई	६८
कुलीन + आई = कुलीनाई	कहाँ ह्मी कुलीनाई	१७६
सेवक + आई = सेवकाई	सेवकाई ऐसी करा	१०६६
पतिया + आई = पतियाई	नापतियायी गोता बाई	२१०६
झोड़ + आई = झोड़ाई	भय ते लीन्हि झोड़ाई	३२
कुसलन + आई = कुसलाई	होई सकल कुसलाई	३२४७

पशु + वा = पशुवा	पशुवा मुरुख नदान	४५६
कढ़न + क्या = कढ़निया	तीन गुनन की कीई कढ़निया	१४३३
मटकी + क्या = मटकिया	येहि तन की कीन्ह मटकिया	१४७५
मनु + वा = मनुवा	मनुवा काहे रे तू भूला	३६८८
साधु + वा = सधुवा	रे सधुवा कहू कैसे घर जगिया	१३६५
रवा + क्या = रकिया	रकिया सब संसार	१६८६
फमके + आवे = फमकावे	ठाग्या बाप तिलक समकावे	६४६
पा + आवे = पावे	जो ध्यावे सो पावे	१०५६
डर + आवे = डरावे	तनिकी नहीं डरावे	८५६
बात + आवे = बतावे	सुकदेव साब बतावे	४६६
ठाकुर + आई = ठाकुराई	हरि पाई, पाई ठाकुराई	८९२
वह + ई = उई	कुछ मीता उई जलब है	५९२
मंगता + आई = मंगताई	मंगताई स्त्री करो	७०७
कील + वा = किलवा	किलवा रक्त छिये पर होई	१६४७
देश + वा = देशवा	कली मवाशी देशवा	३४६६
सब + न = सबन	ई अंग सबही नलन में	७७३
महल + न = महलन	साहब सब महलन को	५४४
संत + न = संतन	संतन का ना व्यापई	१५५७
दुखीय + न = दुखियन	दुखियन दुख जहाइके	१३३८
दु + क्या = दइया	काम क्रोध दोनों दइया रे	३२२
कान्ह + क्या = कन्हैया	नन्द कन्हैया मरम न जाने	४६८
बाह + क्या = बहिया	करि बहियां ते दूर नहि	१६७७
नाई + वा = नजवा	एक नजवा दी बहिया	३११६
वारि + क्या = बहिया	एक नजवा दी बहिया	३११६

संज्ञा:

मीता साहब के काव्य में संज्ञा के दो रूप मिलते हैं ।

- (१) मूल संज्ञा (Fundamental or Original Noun)
 (२) व्युत्पन्न संज्ञा (Derived Noun)

(१) मूल संज्ञा:- इन पदों में संज्ञा वाक्य व्युत्पन्न प्रत्यय नहीं जुटता । ये अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं । जैसे -

	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
राम	भगटे राम सजीवन भूरि	४६३
धन	जेहि तन, धन वारी	१४७६
केशव	केशव कवि भाभूत	३००
पवन	तहां पवन ना पानी	३४२
गगन	बसै गगन होय कौतुहल	३२७५

(२) व्युत्पन्न संज्ञा:- व्युत्पन्न संज्ञा विभिन्न शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनायी जाती है । जैसे -

दुख + ह्या =	दुखिया दुखिया रह संसार	६४६
कड़ा + वारि =	कड़ाई कड़े कड़ाई पंडिता	१५८७
अधिक + वारि =	अधिकाई अधिबी, अधिकाईजाय अधिक भुलाय	१४४

ध्वनिध्याम के नियमों के अनुसार संज्ञा के शब्दों की अन्तिम ध्वनि के अनुसार हम संज्ञा को अकारान्त, आकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त आदि में विभक्त कर सकते हैं ।

	दोहा । पद	संख्या
ज्ञान	ग्यान डाड़ क ध्यान का	५६६
अंधकार	अंधकार मां दीह जब	२३६६
मन	मन दर्पण कामाजि	२८६६
भव(भय)	भय ऊठ आम अपार	२६७
दास	राहिहै मीता दास सब	१८७
ब्रह्म	ब्रह्म मिले ते ब्राह्मना	७८३
नैन	आदि देव नैन लखै	४६७
देव	सब देवन्ह को देव	६८६
पाहन	कौ न पाहन सेव	३६६
पास	मीता पास पाख्या	३५००
सागर	तीन लोक भयसागर	३९८६
नर (नठ)	नठ भुठा गुनन का	२८७६
तत्व	मीता तत्व विबाधिया	७८३
कान	कान कुकाये का भया	७६४
मुंह	मुंह में परिहै डारि	६३६
धार	धार न ठागै राखे केस	३८७
धूर	धूर उड़ाये ना छिपे	८७३
मुड़	मुड़ मुड़ाई पंजिता	६८६
भेष	भेष भस्म भेषे पौ	८६६
गृह	गृह ते उत्तरे मुड़ मुड़ाये	१५८०
लोक	तीन लोक के उपर	१८६४
साहब	साहब केरे दीदार	६३२
केवट	सतगुरु केवट संगठे	५४६
इन्द्रिय	पांचो इन्द्रिय क के राखे	२२
गम	गम बास कवहु ना आवै	६७६
पण्डित	पण्डित मुसरव नदान	१००६
सिखन	सब में सिखनहार	३९८६

	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
पाप	पाप पुण्य दोउ लोय	२७३६
पुण्य	पाप पुण्य की खेती करते	२७५८
काम	काम जो जीव उबो	४८०
हरिदास	मीता हरि के दास	२४०६
सुर	सुर-ना भुठे गुनन ते	४८७
जग	जग में ब्रालग एक ही	६६६
संत	संत मिले ते सब मिले	२१७७
संसार	ठावा का संसार ते	२८६१
साह	संत साह गृह मा भये	१८७७
धन	जिन तन-धनवारा	२२६
तीर्थ	तीर्थ बस्त तरै ना कोई	१६४
ब्रत	तीर्थ बस्त तरै ना कोई	१६४
पुरान	का पढ़ि वेद पुरान	६८८
जमपुर	जमपुर होय प्यान	८५३
मारग	मीता के मारग बलै	३७५
नाक	नाक पंथ मां भीड़ बड़ी है	३२६०
पंथ	संत न पंथ चलावई	४६६
पद	पद पाया निखान	१४४४
जान	चाहत है हो जान	२१०६
हार	हार को काहन नावई	२७६४
अंग	स्वान चंदन अंग	१६४
जंजीर	तोड़ी लाज जंजीर	६५४
उजियार	रवि शशि के उजियार	१५७२
पद्म	पद्म पत्र पर आप विराजे	५८३

	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
द्वार	हरि विमुक्त के द्वार	३७५
जात	इस जात की रीति	२३६७
बाजीगर	ते बाजीगर पेचना	१२६४
माकट	ज्यो माकट की दार	११७५
सीस	सीस देई हरि मिठै	२०५४
गज	कह मीता गज भार का	२३७४
वन	वन में विखै होय	३०५७

(२) आकारान्त संज्ञा:

<u>मूल संज्ञायें</u>			<u>व्युत्पन्न संज्ञायें</u>		
<u>शब्द</u>	<u>दोहा।पद</u>	<u>संख्या</u>	<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
विद्या	विद्या सबै अविद्या	३३६	कनफुक्वा	कनफुक्वा उद्धिम को	३८६
गदहा	गदहा कैसे छे	१२८८	अटारिया	जबे अटारिया चढ़त	१७५६
काया	काया सुन्दर बहुनी	३६४	पेचना	ज्यों बाजीगर पेचना	७६७
पुतरा	मानो कुडी पुतरा	३२६६	साधुवा	करले सगुवा संत ताकी	२६१
माला	माला हापा भाम है	२७५१	दुखिया	बो ते दुखिया लोग	१५८३
हापा	माला हापा भाम है	२७५१	पुतरा	मानो कुडी पुतरा	३२६६
हीरा	हरि हीरा हिरे बो	५२७	दीन्ता	भरी दीन्ता जहा हवै	२२७
वासना	वासना ठिग रहै	२६५७	पंछिता	बड़े बड़ाई पंछिता	१२२६
ढारिका	काशी मथुरा ढारिका के लोग ने	१७८७	सुमिता	सुमिता देवी भागै	३१७५
ज्मीठा	जिना ज्मीठाचाकरी	३२७६	जानिया	जिना भेद का ग्यानिया	२५६
थाना	मीता तहाँ थाना किया	२३	पजवा	बोफ न पड़वा ठे चले	१३२३
आत्रा	आत्रा तिजा कठिन है	५४५	फरुका	गोड़न पड़ जाये फरुका	३३७८
तिष्ठा	-तदेव-	५४५	अथहा	अथहा होई थहाय	३२२६

शब्द	दोहा।पद	संख्या	शब्द	दोहा।पद	संख्या
माया	माया के रे परमपंचिनिया	५३०	ममता	ममता बैरिन जीव की	१२७५
सतुआ	बिचड़ी सतुआ देई के	५२९	दारा	नहि तो जइयो नरक दुबारा	३२४
ब्रजा	ब्रजां तिनै न पाइया	१२६६	दात्रिया	मुंह ब्रज कर दात्रिया	२३८६
सुआ	सुआ पढ़ाये हरि मिले	३२७	अंधा	भूला जाअंधा हवे	३४३७
मदिरा	कह मीता मदिरा पिये	३७	डिठियारा	डिठियारा अगुआ की	५४३
कर्ता	जे इनका कर्ता के जानी	६७६	अगुवा	डिठियारा अगुआ की	५४३
कोइला	मेखिन के मुह कोइला ठावै	३२	मुल्ला	मुल्ला पढ़े कुरान का	३२९९
जुलाहा	जो काशी कह गया जुलाहा	२५८५	जोगिया	कह मीताई जोगिया	४६८
बना	बना जाब हरि मिले ना बाबा	३९७६	मुलना	मुलना पाण्डे दौउ भुलाने	९७५८
कपड़ा	कपड़ा न रंग किरखी कै ले	४३	भोगवा	पर नारी का भोगवा	७६८
चित्ता	चित्ता जोर कमान नवतु	४६३	महसिया	माहि महसिया बाय	२७४६
हेला	हेला मारिबलो वरि देसवा	२५६७	सदना	सदना दिया गनाय	३२७६
पीपा	पीपा को परमोथिया	१२६८	नाभा	नाभा और रैदास कबीरा	८६७
मीता	मीता हरि के दास	४८६	कबीरा	नाभा और रैदास कबीरा	८६७

(३) इकारान्तः

मूल संज्ञार्ये			व्युत्पन्न संज्ञार्ये		
शब्द	दोहा।पद	संख्या	शब्द	दोहा।पद	संख्या
हरि	घर ही मा हरि मिले रे बावे	८७६	कुमति	कुमति काढ़ न बावे	७६७
मुरति	लहि मुरति गड़ी सुरति	२५४	सुमति	सुमति विवारी पांप पा रीट	१२५४

शब्द	दोहा।पद	संख्या	शब्द	दोहा।पद	संख्या
कथनि	कथनि कथे न पाइयो	२३५	सुरति	सुरति तिरति मोरी भई पदमिनी	२७८
दंवारि	वन में ली दंवारि	१२४३	निरति	-तदेव-	२७८
मुक्ति	मुक्ति विचारी पाप पर लौट	३२५४	झारि	झारि लगी है देह मा	२३८७
लदानि	मिलि सुलदानि नारि	१६७५	घटहिं	घटहिं मां झारि पाइयो	७६५
झभारि	बिना भगति झभारि	३२५०	जुगति	जोग जुगति का संग किन्हा	२१३३
दृष्टि	दृष्टि न पावै कोय	६६८	नन्दुलि	नन्दुलि लिन्हे बाट	२३१२
रवि	रवि शशि का उजियार	३०८७			
शशि	रवि शशि दोनों समके राखे	६६५			
कमानि	सुरति के बानवै निरति के कमानि से	२१४६			
जोति	करी जोति विहाल सुन्दर	१७६८			
आदि	आदि पुरुष नैन लखे	६५५			
मुनि	तहाँ न सुर मुनि जाय	२३४३			
विधि	नाक परे की विधि करे	५७५			
कानि	तजोन कुल की कानि	१८६५			
मति	मति राखा है गोय	३३७५			
सखि	सखि एक देखा अबब तमासा	१२७			
अग्नि	करी अग्नि अभियंतकार	२४२			
रघुपति	भज रघुपति का	४६२			

(४) ईकारान्तः

मूल संज्ञार्थ		व्युत्पन्न संज्ञार्थ	
शब्द	दोहा।पद	शब्द	दोहा।पद
प्राणी	ते नर तन प्राणी	निगोड़ी	नन्द निगोड़ी जागे

शब्द	दोहा।पद	संख्या	शब्द	दोहा।पद	संख्या
बिराकी	बोल बिड़की गगन पहुचा	२१२	कविताई	कविताई मन लाय	२३६०
जानी	जो बाधे सो ग्यानी	१२६५	बड़ाई	बड़े बड़ाई पंडिता	३८६
अजानी	अजानी निंदा करे	३४६५	अंतखानी	भेटे अंतखानी	५६७
टट्टी	जैसे टट्टी हरिदेव के	१६८०४	वैरागी	ते गिरही वैरागी	३१०५
भूँसी	भूँसी मा बुझी भये	४०८	पासण्डी	पासण्डी जालोय	१३७
लकरी	लकरी हरी नहीं तोर मुहम्मद	१३८६	गिरही	ते गिरही वैरागी	३१०५
अविनासी	पस पुरुष तो मूल अविनासी	६२६	रोजगारी	कह मीता पंडित रोजगारी	३४०६६
फांसी	काल फांसी जग परे	३२७७	मौनी	मनका मौनी जे करे	३८८
बिचड़ी	बिचड़ी सतुवा देई के	६७७	धनी	धनी मिला परिचय भई	२५४
पूँजी	पूँजी राखे सब चलें	१६७३	कथनी	कथनी कथेन पाव्यो	५५
हुंडी	हुंडी अदन कलाव्या	६५६	कदनी	कथनी कदनी जे करे	३६५१
हस्ती	मन हस्ती मा चढ़त है	१२८८	अभिमानि	अभिमानि सब बुझिहैं	५६६
त्रिकुटी	त्रिकुटी तखर भेटिया	२३३	कलहिनी	कलहिनी वारी कुल ^{हि} ती	८७७
कसाई	सदन कसाई कहन का	१६५७	बैरी	बैरी के पहरें रहे	७४८
पानी	काया पानी धोव्या	३४६६	नैकी	नैकी भीरत कदी है	८८
तिरबेनी	घाट हवै तिरबेनी	४६३	भगोई	भीतर भरी भंगोई	७५६
करनी	करनी ते ब्रासन भये	१२३६	लोई	जग ठगियन के लोई	३२६०
तिठी	तिठि मूल स्कई भई	३३३	कुलनाई	कहां हती कुलनाई	६४४
तारी	परिचय तारी होव आपसा तोरि करे	३१६३	दुन्याई	स्कई ही दुन्याई	८७८
बकरी	बकरी भैसा बड़े कटावहु	७६६	मुलतानी	मुलतानी धरी परना	४६७
नाई	का पंडित का नाई	१५६२	पदवी	तेय इपदवी पाई	८२०
किरही	किरही के निस्तारा रे	२६४	बीठारी	मूस बिठारी त्रासा	७८६
साही	साही मीतादास की	३१७६	अजाती	बहुत अजाती पार उत्तर	६५

(५) उकारान्तः

<u>मूल संज्ञायें</u>			<u>व्युत्पन्न संज्ञायें</u>		
<u>शब्द</u>	<u>दोहा।पद</u>	<u>संख्या</u>	<u>शब्द</u>	<u>दोहा।पद</u>	<u>संख्या</u>
भानु	कोटि भानु इवि ना पुरे ३२		कालु	कालु हमारा का कौ १२५४	
बारु	बारु जारै पाव ३२९		चितु	चितु बंचल निहचल किया ५४	
विष्नु	इष्नु विष्नु गोहरावै हो ३९३९		साबु	जहां बदे के साबु है ६२६	
सु	तबु सु लीन्ह इन कोई ८६६		सठु	सठु का सम्भ न जाई २७६	
जगु	मीता जगु अंधा हवै ५४६		नाखु	नाखु भये का जगुवा ९४३८ मे है	

लिं:

मीता साहब के काव्य में संज्ञा और सर्वनाम स्त्रिलिं तथा पुलिं के रूप में आये हैं। नपुंसक लिं भी इनमें ही लुप्त हो गया है। वाक्य के अनुसार नपुंसक लिं स्त्रिलिं या पुलिं बन गया है।

पुलिं

<u>शब्द</u>	<u>दोहा।पद</u>	<u>संख्या</u>
गुरु	सतगुरु केवट संग ले	१२७५
अभिमान	पाहन की अभिमान नाव है	३८८
साधवा	रेस धुकरले संगत ताकी	२५७
भानु	भानु तपै तिहुंलोक मां	८६४
वारु	वारु जारै पाव	६६६
निखन	छान निखन सीधिया	६७७
पिया	मोहि पिया पिया धुनि ठागी	१६८५

<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
देवाला	सब कोई हंसा देवाला निकला	१७२३
गनेश	गौरी गनेश महेश मनाऊं	३५८१
महेश	गौरी गनेश महेश मनाऊं	३५८१
जीव	जीव-जन्तु पर मेहर नजर है	१३६०
नल	भूठे नल का को समुझावै	१६८६
ठगिया	ठगिया ह्याप तिलक भ्रमकावै	२६८७
नाक	नाक पंथ मां भीड़ बड़ी है	८५६
बादशाह	बादशाह बहु उमरा सैय्यद	१५६२
सिंह	तेहिं सिंह रूप देवाख्या	१७३७
सुज्जन	सुज्जनवादी सो बोले	१५७५
भाव	भाव भास मै जे परै	५४८
ज्ञान	ग्यान झाड़ कर ध्यान का	६७७
सुर	सुर ठरै मैदान मां	१५८४
शशि	शशि रवि दोनों सम के राखे	२६८२
ब्रह्म	ब्रह्म मिले ते ब्राह्मना	३७५

स्त्रीलिङ्गः

कुमति	कुमति झाड़ नल बाबरी	१६६४
भगति	करै भगति की आज्ञा	६३८
कविताई	करि कविताई कान्ह की	१७३६
पूजी	राम नाम पूजी करै	६६७
गौरी	गौरी गनेश महेश मनाकर	१४७
अवनि	तब पग अवनि परना परै	१८५०
मीरा	मीरा के गप्पाहि ठारै	५३६

शब्द	दोहा । पद	संख्या
मुरत	ठहि मुरत गड़ी मुरति	५३७
मुरति	मुरति निरति मोरी भयी पदमिनी	२७८
निरति	-तदेव-	२७८
सहि	सहि स्क देवा अबब तमासा	१३६४
तृणा	आसा तिणा कठिन हे	२५६२
फांसी	मारे फांसी डारि	२८६४
कानी	कानी बिना न पाइयो	३१७८
स्तुति	कौ स्तुति औ गीठा	२४६५
दुस्मति	दुस्मति डारि बौय	१८६६
हांसी	तब उन हांसी करी	८५२
गति	राम की गति समुझ ठौ के	२३६३
रानी	राजा हो या रानी रे	२३०६
कहानी	यह सबकुछ कहानी रे	१८६६

बहुबचन:

मीता साहब के काव्य में बहु बचन दो रूपों में प्रयुक्त हुआ है -

(१) मूल रूप बहुबचन प्रत्यय:- पुल्लिङ्ग व्यंजन के स्क बचन में शून्य प्रत्यय लगाकर बहुबचन बनाया गया है । साधारण रूप से इसका बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक क्रिया अथवा विशेषण आदि को न सम्झना जाय ।

	दोहा । पद	संख्या
०+ दह + ०= दह	दोनों दह हुसियारा हो	३२५७
०+ पंडित+ ०= पंडित	कह मीता पंडित रोजगारी	३४०६
०+ कमल+ ०= कमल	अष्ट कवल दल ब्रह्म निवासा	७६८

<u>दोहा। पद</u>			<u>संख्या</u>
० + कमल + ० = कमल	दादस कमल जीव का वासा		४८६
० + सुर + ० = सुर	सुलही मैदान मां		१६६४
० + साबा + ० = साबा	तीन देवा साबा भये		२७५६
० + संत + ० = संत	संत मिले ते सब बने		३२७६
० + माकट + ० = माकट	ज्यों माकट की दोर		५५७
० + दीन + ० = दीन	दीन के दुराति कबहुं न होई		२७६८
० + साकठ + ० = साकठ	हे साकट की गति		७६५
० + सैय्यद + ० = सैय्यद	बहुत भये ते उरा सैय्यद		२७६७
० + सुद्र + ० = सुद्र	पेट वैश्य पग सुद्र		३२२४
० + ब्राह्मन + ० = ब्राह्मन	मुंह ब्राह्म का दात्रिया		२७६४
० + मुगल + ० = मुगल	ह साधु की मुगल है		४२७
० + ज्ञान + ० = ज्ञान	ग्यान झाड़ कर ध्यान का		२३२६
० + जग + ० = जग	जग ठग-ठा बावे		५६०

(२) विकृत रूप बहुबचन प्रत्यय:- पीता साहब के वाणी वचन में मूल रूप एक वचन में प्रत्यय जोड़कर बहुबचन बनाए गये हैं ।

<u>दोहा। पद</u>			<u>संख्या</u>
गुड़िया + अत्र = गुड़ियन	बनारि सेठे गुड़ियन		३१७८
नैन + अत्र = नैनन	पार ब्रह्म नैनन लगे		३२९
चतुरार्थ + अर्था = चतुरार्थ्यां	किये कपट चतुरार्थ्यां		१६८७
दाम + उन = दामन	छोटा दामन देय		४६६
पोथी + अन = पोथिन	पोथिन पढ़ का होय		१३५५
संत + अन = संतन	संतन का ना व्यापई		२७७६
विमुख + अन = विमुखन	विमुखन संग ना बैठि		३२६८

वृत्त	+	रे	=	विरहे	वन में विरहै होय	६५३
और	+	अन	=	औरन	औरन के संग जाय	२३७६
देव	+	अन	=	देवन	सब देवन के देव	१७८७
महल	+	अन	=	महलन	साहब सब महलन बसे	७८८
बात	+	इयां	=	बतियां	सुन ससुरे की बतियां	३०६६
कोटि	+	अन	=	कोटिन	कोटिन मां कोह पाइये	५०४
भोगि	+	न	=	भोगिन	भोगिन संग योगा किन्ही	१६०५
गुन	+	अन	=	गुनन	नर फांसा पढ़ि गुनन का	५३६
सब	+	अन	=	सबन	और सबन पर होई हो	२३०२
बांह	+	इया	=	बाहिया	सततरे सतगुरु की बाहिया	३५४५
हंस	+	ओ	=	हंसो		
सखि	+	अन	=	सखिन	सिखि ठे सखिन का नागरी	४०८
पारंपचि	+	अन	=	सखियन पारंपचिन	यह माया पारंपचिन	२२३
दास	+	अन	=	दासन	हरिदासन सों बैर मानई	२७६०
दीन	+	अन	=	दीनन	दीनन को जे लहि परै	३४६७
फूठ	+	न	=	फूठन	ते फूठन ना होई	४६७

कारक रचना:

वाक्य में अन्य पदों के साथ सम्बन्ध बताने वाले रूप को कारक कहा जाता है। कारक निम्नलिखित दो रूपों में प्रयुक्त होता है -

(१) मूल रूप या शुद्ध प्रत्यय रूप:- कारक इस रूप में बिना किसी प्रत्यय के वाक्य में प्रयुक्त है अतः हम इसे शुद्ध प्रत्यययुक्त रूप भी मान सकते हैं।

(२) विकृत रूप:- इस रूप में कारक किसी प्रत्यय विभक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

कारक (विभक्ति):

निर्विभक्ति या संयोगी विभक्ति:

कर्ता: - मीता साहब के काव्य में कर्ता की प्रमुख विभक्ति 'ने' के स्थाप्य पर शून्य (0) विभक्ति या संयोगात्मक विभक्तियां जोड़कर उसके अर्थ को प्रकट किया गया है।

<u>विभक्ति प्रत्यय</u>	<u>संदर्भ</u>	<u>उदाहरण</u>	<u>संख्या</u>
शून्य (0) तिमूर + 0 = तिमूर		तिमूर जाति रवि दास ते	444
कुमति + 0 = कुमति		कुमति जाति गुरु ज्ञान	484
भानु + 0 = भानु		भानु तपे तिहुँलोक मां	1234
बारू + 0 = बारू		बारू जारै पायं	2043
मन + 0 = मन		मन दसिया तब हाथे आवै	3044
अज्ञानी + 0 = अज्ञानी		अज्ञानी निंदा करै	999
हरिजन + 0 = हरिजन		हरिजन करते नाहिं	344
बधिक + 0 = बधिक		बधिक लो जीव माणि	1440
निंदक + 0 = निंदक		निंदक नाके जाई	94
मीता + 0 = मीता		जन मीता साँची कहै	394
ब्रजा + 0 = ब्रजा		ब्रजा तिनहीं न पावई	2443
पंडित + 0 = पंडित		पंडित जानत नाहि	489
माया + 0 = माया		माया बड़े फुलावई	1244
सुर + 0 = सुर		सुर न सकेया कोर	2334
गुरु + 0 = गुरु		सतगुरु ना पत्नियाय	3002
हरिजन + 0 = हरिजन		हरिजन गिरही मायं	3388
मुल्ला + 0 = मुल्ला		मुल्ला पढ़े कुरान का	44
संत + 0 = संत		संत न पंथ चलावई	1212

निरगुन	+	0	=	निरगुन	निरगुन कथनी का कथे	७७५
सुज्जन	+	0	=	सुज्जन	सुज्जन हरि का पावई	३७६४
गनिका	+	0	=	गनिका	गनिका पापी ना इती	५८८
काल	+	0	=	काल	काल करे तेहिं कौर	४४४
जीव	+	0	=	जीव	जीव ब्रह्म का जब मिले	३३५५
अंधा	+	0	=	अंधा	जा अंधा का जागई	१९७७
देव	+	0	=	देव	तिनु देव जहां नहीं पहुँचे	७७६
जुलाहा	+	0	=	जुलाहा	जो काशी कह गया जुलाहा	४६७
हिन्दू	+	0	=	हिन्दू	जो जस नाक बनावई, हिन्दू मुसलमान	३००८
मुसलमान	+	0	=	मुसलमान	-तदेव-	३००८
महरी	+	0	=	महरी	महरी बढ़ी अकासा	१००४

प्रत्यय	दोहा । पद	संख्या
आ कबीर + आ = कबीरा	कबीरा सोजा शरीर का	४४६
इया गवार + इया = गवांशिया	का कथे गंवांशिया	१८५६
वां डोगा + वां = डोगवां	डोगवां ना जाये	३२५८
उई भंग + उई = भंगई	भीतर भरी भंगई	१२६४
आई कुली + आई = कुलनाई	बढ़ गई कुलनाई	२८६०
वा पशु + वा = पशुवा	ताते पशुवा भ्रम आवे	२४३४
आई दुनिया + आई = दुनियाई	बढ़ि जाति दुनियाई	६५७
इया ठग + इया = ठगिया	ठगिया झाप तिलक भ्रमकावे	३५६

कर्म काव्य : - पीता साहब के काव्य में कर्म काव्य के रूप में शुद्ध विभक्ति एवं प्रत्यय से युक्त निम्नलिखित उदाहरण मिलते हैं । कर्म काव्य का चित्रण 'की' होता है लेकिन 'की' यहाँ विभिन्न पदों में प्राप्त होता है । 'की' विभक्ति कहीं-कहीं 'का' के रूप में प्रयुक्त हुई है ।

	<u>दोहा। पद</u>	<u>संख्या</u>
० + हीर + ० = हीर	हीर लेऊ भुस डारि	३७६
० + भस्म + ० = भस्म	मीता भस्म न राखई	१३६५
० + गुरु + ० = गुरु	गनिका संत गुरु काकिली	१६७६
० + वेद + ० = वेद	ना सुनि वेद पुरान	१३७६
० + पुरान + ० = पुरान	-तदेव-	१३७६
० + तीर्थ + ० = तीर्थ	तीर्थ वस्त तरै ना कोई	२७५६
० + बात + ० = बात	-तदेव-	२७५६
ऐ + राम + रामै	तो तू रामै जानई	३६८२
ऐ + भूष = भूषै	नीद भूषै परि हराँ	२७६१
ऐ + जल = तलै	ज्यों जलै बिन कबना परै	२६६४
ऐ + तिलकै = तिलकै	मुक्ति माला तत्व तिलकै	३००८
ऐ + मीरा = मीरै	जहर दीन्हा घोरि मीरै	५७२
ऐ + नाम = नामै	राम नामै ध्याव्यो	२०१
हुं + तिन = इतिन्हं	जुन किया जम आइ कै तिरुं का ५३ मारा	

वे पद जिनके आगे कर्म काछ के लिये 'को' के स्थान पर 'का' विभक्ति का प्रयोग हुआ है -

<u>दोहा। पद</u>	<u>संख्या</u>
मुल्ला पढ़े कुरान का	१३७३
सीस मनन का ह्य	४७६
कह मीता गज भार का	१२७५
औरत का करे सिब	३८३
औरै का करे जाग	३८८
जो तू चाहौ राम का	१६००
मन मक्का का खोजकर	६६८

<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
दीन के दुस्मति कबहुं न होई	१७६६
साबि सुज्जन का गुरु मिलिया	४७५
साकठ का कुह समुझ न जाई	७६६
ऐसे नर का को समझावै	२२५४
जीयत बकशिया का गरि मारा	३२७०
जा का दीन जनाई	३२०
बुझी न तुमका जाई	२५३
केहि का कुहन कसाई	६७४
तिनका नाक दुवारी	१३६६
काठ की जारि पर अमर पार	६५६
जल को भेंट जा नाही आर	१७६६
तिन अलाह का नहीं जाना	१६४६
उमड़ा ससा सिंह का गारा	२४७५

काया काक:- काया काक का चिह्न 'से' है । जब किसी के साथ या द्वारा काम करने का बोध हो वहाँ काया काक होता है । 'से' के स्थान पर 'ते' आदि भिन्निका का भी प्रयोग मीता साहब के काव्य में मिलता है ।

<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
तिमूर जाति रवि दास ते	२२४
साबि ते ते हरि मिळे	१६४८
मीता हस्मिन सो लौ	५७८
आप मुसावै बी से	१६४६
मनु खुई सो फंस रहा	१२५५
हमा दीन्ता सीर ते, हकथा ते भापूरी	३०३

मुरुख सो चुप रहे	८५७
सुज्जन सो बोल	१५६३
पांच तत्व और ब्रह्म ते	१७५६
पांच तत्व से सब बना	१३४३
कानी ते बालन भये	४६६
दुजन सो टेक बांधी	६७३
भिन्न भाव संतन सो नाही	६६४
कपट ज्ञान ते ना मिले	२०९१
तां सो काह ब्याई	२६५७
पल्लव सो होइ कंवरी	१५७३
तब मन सो मन मनिषा	६४७
बौरि पिय सो नैह	३४८७
सत्य नाम ते फांसी कटिहै	२६३८
हरिदासन सो बैर बानाई	१६४६
हरिचानन से प्रिति	१८५६
छातन मारा रे	३६६६
किखी बै निस्तारा रे	२७५६

अपादान काव्य चिह्न २ से:

<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
हरि ते काह ब्याय	२०३४
वे सतगुरु ते ब्यापि	६६३
मुहना पण्डित दोई ते हरिजन का मत धारा	१४६६
अब मै तत्व मते बैठाना	१६७३

<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
जोहर ते या जोग कठिन है	१५७
जब संतन सौ हारै	३१८३
मुकुब सौ से ठो	१६३२
वाद विवाद से साहब न्यारा	१७४६
चला जात ते जीति	१३७४
पाहन कण्डे गंग ते दिन्हा	३७५
जात मां सब कहहि भक्त	२६४८
पाहन वागा मित्र दिया	३४२८
नैन सुरति समानी रे	२७५६
काल माल में आई रे	२०६६
गिरहि मां है कड़ा रे	३१०६
ह जमु माहि जमु इन माहि	३३६
जमु मां आय फसे जा फांसा रे	८३६
जा मां बाकी जीति	१३६२
मीरा के गर मंछि डारी	२८४६
नारी में गाइ वे रमितार	४६६
साहन में ते चोखरावे	१६६४

अधिकरण काव्य:- अधिकरण काव्य का चिह्न 'मे', 'पे', 'पा' है । संस्कृत भाषा की तरह अकारान्त के रामे, मोहने, ग्रामें आदि की तरह मीता साहब ने भी इनका प्रयोग किया । यथा-

<u>दोहा।पद</u>	<u>संख्या</u>
रे +नाक =नाके निंदक नाके जाई	३२७०
धे मुब में पारिहै बागि	४४८

	दोहा । पद	संख्या
में	इनमें स्त न होय	३२४७
	बन में विछै होय	२७३८
	बन में ली दवारि	१६४६
	फिर सोजै तन ही में सारा	२०४९
पर	जीव पर हुरी चलाई	३७९
	निहुव चले सो दारै बैठे	१२६०
	भला जा जा में हंसी कराई	३२८५
	कोटिन में कोई घाई	६६
	है सपने या माये	३८६
	भूठे जा पतियाये	१२०५
	बात अग्नि पर साखा बाढ़ी	४८६
	ज्ञान बड़ा ठे धंसै मझल का	३७६
	हरि के दास गृह मा उपजै	६३७
	बौरन माफन बढ़ाई	१७४३
	नारी में गाइले रामे ताराम	८७६
	जीव नख मां जाई	८०७
	कस रहिठोले भूठि मी	२८
	भय में गोता बाय	१६०७
	सबमें बिजजनहार	८०५
	नख परी की विधि की	१५४४
	गंग जमुन बिबि मड़वा हो	६३२
	गनि मे मारि गढ़ पाये	६६६
	अपनि पन तब नापरी	१६४८

सम्बन्ध काव्य:- सम्बन्ध काव्य का चिह्न 'का', 'की', 'के', 'ना', 'नी', 'ने' है। मीता साहब के काव्य में इसकी प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है।

<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
मम न पाया पीव का	६४८
पांच पीचोसी की लहर	१२७६
जिनका अंकुरा पूर	३०६८
लोक लाज तजि जात की	७६
सब देवन के देव	१३७६
साचे के हरि निकट है	३८६
भूसी गुर जीव नरक के	४६८
कारु हमारा का करे	६८३
हम साहब के लोग	१६५४
घर के भेदि संत है	२८५८
जानै हरि के दास	५७
छि मोट सिर पाप की	३०२
तीन लोक के जो हैं भीतर	१५८५
कहै मीता संतन के मारल	२७४५३
वा धर केरा भेद	७५६
माया मोह की फांसी काही	२७४३
रवि शशि का उजियार	३५६
अध-उध के बीच	३२७२
हरि विमुक्त के डार	६७
साहब के दरबार	२७४६
सतगुरु का सिर नाथ	४७५
अह है पंथ हमार	१२२०

<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
सो सब हमारे जाय	५०८
नल के निकट न जाय	१५४८
तिनका करिए नाश	३०७७
इ मानुष के बेटा	२७६०
अजर अमर है साइब मेरा	५६४
नक्का करे मृग तुज्जा का	११४२
पाप जन्मति के नरे	६१२
जम की चोट न बावई	३१३५
होउ नरक के बासी	५५
तन की दुर्गति बोंई	१२३२
हरि अंतर की जानी रे	२०२
तिनका मत है न्यारा	१७४८
देखो भाग्य हमारी रे	१६२३
सुरति निरति मोरि भई पदमिनी	२३
माया मोह सरगुन की नदिया	३२५१
कहै मीता माया का कुहरा	१३६५
संतन के रखधानी रे	१६६८
कौ डार की आस	६६७
देखा गुरु तुम्हारा	१२२६
यहै भक्ति का द्वारा	२०८६
फिया के मन वीथ	७६७
मीरा के गर माहि डारे	१३६७
ते होइहैं अजगर के डवना	५६७
मनका धौऊ होऊ का काया	१८६०

सम्बोधन कारक:- भीता साहब ने जहाँ तहाँ मन को, साधु को, लोगों को सम्बोधित करते हुए बहुत ही प्रचुर मात्रा में सम्बोधन कारक का प्रयोग किया है ।

<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
लाग राम सो नैहा रे बाबा, बिसरा तन धन गेहा	१२६०
रे मनुवा भय ले अन्तजानी, कूट जाय जनबानी	७६८
मिया मनु हाथ नहीं है, का भये केत करे है	३०५६
मनु रे काम बिना पक्षितहई, औसर कबहु न पहरै	१६४५
सच्चि, एक देवा अजब तमाशा, अगम पंथ जब ताका	२३२
मनु समुझि दोष विचार बौरे, कूटि येहु संसार रे	२०४४
मनुवा कारे ते तू भूला, राम बिना है सुला	४४६
सधुवा कले संत ताकी, जाके संग मिलै अविनाशी	१३३६
रे सधुवा कहू कैसे घर जगिया	३०६२
रे साथी जानैगा जाननहार	६६
सुनि रे गुड़िया मता हमरा अते नहीं उबारा रे	१६३३
बाबा धोबे या जग मारा गुरु शब्द न जाय विचारा	३३२
रे भाई हरि बिसराये बड़ा का माये में भूला	१७७६
मन रे बिनु सतगुरु की तारी और नहीं उपचारे	५५३
बहि जति जा साधो कासो कहिव सदेश	१४३६
सुज्जन सुना सदेश हमारा, जा दारुन जा जार पासारा	७६६
हाड़ हाड़ साकठ चुराई बुड़ि जाति तेहि जानि न जाई	३४५८
घर मां हरि मिलै बखारे, जा का जाय गंवारा रे	१०४
ओ मियां दाद बन्द दावेजा, जिन हनक सावित के देव	२३०४
रे बजर पड़े तोरी बनारि बकरी मकरी जब खारि	१४३६
नालिनी ले मनका समुझाई, होई सकल कुसलाई	१०४४

भजन बिनु कौन तरारे भाई, सो भजन संत सो पाई ६०४
भाई ते राम कहे जग सारा, सब पुष्टि जात मरुधारा १५५३

सर्वनाम:

मीता साहब ने अपने काव्य में आठो प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग किया है। हम संक्षेप में उनका अध्ययन करेंगे।

(१) पुरुष वाचक सर्वनाम:- यह तीन प्रकार का होता है।

(अ) उपपुरुष: उपपुरुष के सर्वनाम मूल रूप में एवं विकृत रूप में मीता साहब के काव्य में मिलते हैं -

	<u>दीक्षा । पद</u>	<u>संख्या</u>
हमार	अस है पंथ हमार	४४३
हमारे	जो हमारे मारल कहे	२३२४
हमारे	सो सब हमारे आय	३३२
मै	जाति-पाति का मै नहीं चाहो	३०४६
हमारि	बानी अगम हमारि है	१५३६
हमका	सोई हमका मिठि है आई	३०५
हम	तब हम हते तबै कोऊ नाता	१७८६
हमारा	भूठ हमारा सब जाहिर भए	१०४
हमरी	समझी हमरी बोली ते	१३७४

(ब) मध्यम पुरुष:

तुम	तुम सुनी मझका ज्ञान हो	३१०८
तुमका	तुमका कौन छड़ावन आई	८४७

तेरा	तब सौदा है तेरा	३८८
तु	तु तो वौही का भाई	२४८६
तु	तु होइ है हाठ बेहाठ का	६७
तब	मियाजी तब किताब की बाँचे	३०६
तोही	बूझ न पर तेही है	१३०५
तुमही	सौ मारा तुमही	२८४६
तुम्हारा	कहाँ रहनि तुम्हारा	३१५६
तोरी	रे बजार पहुँचे तोरी बनाई	२३८९

(ब) अन्य पुस्तकः

	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
तेही	कह मीता तेही न जौन गान्धि	११६६
तिन्है	तिन्है मिठे अविनाशी	२४८३
ताके	ताके प्रेम न नैम	४४७
ते	ते माथे की और	१२६५
उहि	कह मीता उहि दिहि छूटते	१४८६
तिनके	तिनके छिा ते	५६३
सौ	सौ तो पीपा आय	२०५५
ताते	ताते पदवी होय	१०४४
आप	आप सा तोहिं कहै	३०६२
उई	कह मीता उई अल्ल है	४३६
तिन्ते	तिन्ते कथिया साँप भला	५६
तिनका	तिनका करि नाश	११३३
इनका	इनका ना पतियाय	३३५३
वो	वो पहुँचा दाबारी	३७६

	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
सौ	सौ तो पीपा आय	६५५
ताते	ताते पदवी होय	१२७४
आप	आप सा तोहिं करे	३६
उई	कह भीता उइ अलख है	२६६२
तिनते	तिनते कछिया सांप भला	३०३२
तिनका	तिनका कछि नाश	३२८६
इनका	इनका ना पतियाय	३२३२
वो	वो पहुंचा दाबारी	८६६
सोई	पीर सोई जो जान मिलावे	४३६
ई	दोजब में ते इ परे	२६५६
तेई	तेई सुद्र जे मांस खाते	१८५८
वे	साहब मे वे चोर कहावे	१४४३
तिनहु	तिनहु का गति जानी रे	६६७
ताहि	ताहि ते गुरु किन्ह सहाई	४७
तिन्है	तिन्है भिन्न को काना	४४३
ताकी	ताकी करे सहाय	१६४०
वाही	तु तो वाही का भाई	२७८६

संकेतवाचक सर्वनामः

<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
हमें	हमें संत न होय	६५८
या	या विधि पारे पाय	३२६४
तैसा	मन तैसे का तैसा	१७३६
वा	वा घर केरा भेद	७७२

<u>शब्द</u>	<u>दीक्षा । पद</u>	<u>संख्या</u>
हन्ते	हन्ते बड़ा न कौय	८३०
ई	कह मीता ई जोगिया	१३७४
अस	जो अस लीं होय	२६६४
तिनते	तिनते कथिया सापे भला	३०३२
एहि	एहि जा आइयो	१५७७

प्रश्नवाचक सर्वनामः

<u>शब्द</u>	<u>दीक्षा । पद</u>	<u>संख्या</u>
काह	हरि ते काह क्पाय	१६५६
का	काये बड़े का होय	३३८
कहाँ	कहाँ तन जयौ पार	१६३६
कवनै	अन्तर कवनै काम	४५
कौथी	कौथी ब्रह्मन आय	१५६३
काह	हरि ते काह क्पाय	१६५६
केहि	कंठी माला काम केहि आवै	५५४
को	ऐसे ललका को सम्भाव	१५६३
कैसे	नीद कैसे आवौ ते	२७७६
कासो	कासो कहिल सन्देश	३४२२

अनिश्चय वाचक सर्वनामः

<u>शब्द</u>	<u>दीक्षा । पद</u>	<u>संख्या</u>
कोई	दूसर बानन कोई	४०३
कौनी	कौनी बुझा होय	२००४

काहु	जो काहु दुब देह	६५६
कौय	कली बिला कौय	२२००

निजवाचक सर्वनाम:

<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
अपने	अपने लौके जाई	१३६५
निज	तब बहिर निज ग्यानी	८४४
आप	आप सा तोहि करै	१८५

सम्बन्ध वाचक सर्वनाम:

<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
जो	जो बाधे सो ज्ञानी	१६६८
जिन्है	जिन्है मिठे नही राम	२२५
जहां	जहां तीनों के गम नही	६६३
जैहिं	जैहिं लिन्हा अपनाई	२४३५
जिन	जिन मा सृष्टि बनाई	२०३२
जै	मीता का जै आई	५५
जिनका	मिठे रामे ता राम जिनका	१६६

अन्य:

<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
सबही	ह अंग सबही नवन में	८४६
सबमें	सबमें ब्रह्म समान	२०९

<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
बिला	बिला पावे भेव	२०२०
कुड़	जाति-पाति कुड़ हरि के नाही	२९
सबे	राम भक्ति बिनु सबे दुद्र है	११२८
और	और न समथ कोई रे	५०९
जो कोई	अगम पंथ का जो कोई जाय	१२४२

विक्षेपणः

मीता साहब के काव्य में विक्षेपण के सभी प्रकार उपलब्ध होते हैं ।

गुण वाचक विक्षेपणः

<u>विक्षेपण</u>	<u>विक्षेप</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
पार	अस	पाछा नैन लो	१२१२
अगम	पुर	मीता पड़वा अगमपुर	४२७
सत	गुरु	सतगुरु की संग ठे	२०५३
हरी	टट्टी	जैसे टट्टी हरी देव के	३७४
हीरा	काया	हीरा काया भीतर	१७३
बद	अजामिल	अजामिल बद ना बता	३९२
सुन्दर	काया	काया सुन्दर बहु बनी	३९७२
सुलतानि	नारि	मिठि सुलतानि नारि	१४
भेद	भाव	भेद भाव में जे परे	२०६७
मूठ	डोर	मूठ डोर मन लाव्या	१६०४
आदि	पुरुष	आदि पुरुष नैन लो	७६७
बीकना	चाम	चाम बीकना देव	३०७८

<u>विशेषण</u>	<u>विशेष्य</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
कश्या	सांप	तिनौ कश्या सांप भला	३०३२
अगम	(कवि	है कवि अगम अपार	३९
अपार	कवि	-तदेव-	३९
अनूप	रूप	रूप अनूप मरहब का	१६४६
अमार	पुरा	अमारपुरा का डेरा किन्हा	२०६६
सु	वास	कहु आवै वास सुवास	१९८८
बुरा	सुभाय	जिनका बुरा सुभाय	१७४७
विशाल	(जौति	राम रूप विशाल मूल	३४४२
सुन्दर	(काया सुन्दर बहु बनी	४४४
निगोड़ी	नन्द	नन्द निगोड़ी जागै	१७८६
चतुर	नारिन	बेबी संग चतुर नारिन के	१६४०
अदब	हुण्डी	हुण्डी अदब बलावहे	७७४
सकल	मंगल	सकल मंगल होय	१५४८
चहुं	दिसि	चहुं दिसि भरा ताग भंडार	२६०३
निगुन	व्योहारा	ये निगुन व्योहारा रे	६६६
अंधा	जान	जान अंधा का जानव	१०६६
उम	पुरुष		४४६
नदाना	मुलुक	समझै न मुलुक नदाना रे	८५५

परिभाषा वाचक:

<u>विशेषण</u>	<u>विशेष्य</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
पञ्चा	बोझ	बोझ न पञ्चा ठे बडे	२६०६
मनन	सीस	सीस मनन का देय	२०८

संकेतवाचक विशेषणः

<u>विशेषण</u>	<u>विशेष</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
सौ	निंदक	सौ निंदक ठहराय	२४६६
हन	संतन	हन संतन नही पंथ कलावा	४६५
वा	घा	वा घा केरा भेद	५०६
या	सृष्टि	जिन या सृष्टि जलाई	२३६३
सौ	भन	भीता सौ भन माना	४०९
आनि	देव	आनि देव को ध्यावे	२०६
जो	पद	जो पद पम दुहेरी	१७८०

संस्थावाचक विशेषणः

<u>विशेषण</u>	<u>विशेष</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
चौदह	पुर	चौदहपुर भय सागर	१२०३
ठावन	पोथी	ठावन पोथी वाहिया	३६६
पांच	तत्व	पांच तत्व और क्रम ते	२३६५
पांचो	हस्त्रिय	पांचो हस्त्रिय बस के राखे	१९८
पबीसो	समन्वय	पांच पबीसो जे बस कहें	२०६६
प्रथम	जा	प्रथम हाड़े जा व्यवहारा	३१७७
तीन	लोक	तीन लोक के उपर	२९२
तिर	बेनी	घाट हवै तिर बेनी	१७३०
दसवां	दारा	दसवा दारा जो लिया	१०२८
बहु	(काया)	काया सुन्दर बहु बेनी	४७
त्रि	कुटी	त्रिकुटी तावर भेदिया	६५८

<u>विशेषण</u>	<u>विशेष्य</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
तीन	घर	तीन घर चौरी भयी	३१६६
धारि	बान	धारि बान सब सुद्र है	१६३
चौ	मुख	चौ मुख कोयला भरा	२०६७
कोटि	भानु	कोटि भानु कबि ना पुरै	१७४६
दस	पद	का भया पद दस गार्ह	१०७७
चौबीस	(अक्तरा	चौबीस दस तीन अक्तरा	५५
तीन			
दसौ			
चौरासी	दुब	चौरासी दुब जानी	३३६
स्क	नजवा	स्क नजवा दि बसिया	३०५३
दुई	बसिया	-तदेव-	३०५३
दोनी	दल	दोनी दल दुसियारा	६२६

प्रिया:वर्तमान अनिश्चयार्थ:

<u>शब्द</u>	<u>प्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
जाति	जाता है	सीठ जाति सम्मान बिन	१६६८
तपे	तपता है	बड़ा बड़ाई ना तपे	५८६
होई	हो जाता है	बाक्का होई इतराय	१०७६
तपे	तपता है	भानु तपे तिहु लोक जाय	३७७
जारी	जलाता है	वारु जारै पाय	८०२
बांधे	बांधता है	जो बांधे सो जानी	२६२
आवे	आता है	मन दसिया तब हाथे आवै	३००७
है	है	सावि के हरि निवट है ।	१८७०

<u>शब्द</u>	<u>श्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
करे	कलै हैं	अज्ञानी निंदा करे	३०७६
मिले	मिलतै हैं	साचे ते हरि मिले	१८६
करे	कहता हूं	जब मीता सांची करे	२०८७
जाई	(है)	धोखा कुझी न जाई	६०४
बाहै	बाहते हैं	हीरा बाहै वीथ	५०७
बो	बोला है, रहता है	हरि हीरा हिस्टे बो	२०३४
बोले	बोजतै हैं	का बोले बड़ी दर	२०७६
मुझार	बनवार	गृह ते उतरे मुझार	६३
उतरे	सतरे		
धरा	रखता	नाग धरा वेरागी	१२७४
लौ	लाता है	मीता हरिमन सौ लौ	१८६८
जानत	जानतै हैं	पण्डित जानत नाहि	२६५६
बना	बना है	पांच तत्व सेसब बना	७०७
रहते हैं	रहते हैं	जो रहते हैं पास	३८५
मानई	मानतै हैं	हृदिमान सौ बैर मानई	१४०५
मिलावै	मिलता है	संत मिलावै सौय	६८८
पावै	प्राप्त होता है	पावै पद निरामान	२०६८
बाहत है	बाहते हैं	बाहत है हो जान	७६
पढ़े	पढ़ता है	मुल्ला पढ़े कुरान का	१५४६
भाबै	बोला है	पण्डित भाबै के	६०६

पूर्ण कर्ममान निरूपणार्थः

<u>शब्द</u>	<u>श्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
मिले	मिलता है	धीर गुरु जिन ना मिले	५१५

<u>शब्द</u>	<u>श्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
झपे	झिपता है	धूर उड़ाये ना झपे	१३३६
केठई	केठे हैं	मीता कब्बु न केठई	४८३
चढ़त	चढ़ता है	मन हस्ती मा चढ़त है	१०५७
कहे	कहता है	सांवी सांवी जग कहे	३३४८
ठागे	लता है	जग ठागे तोहि फीक	२८
फिरै	फिरता है	कह मीता जग का फिरै	१०९८
गनी	गिना	ज्यो गन्ती लाखन गनी	३४६६

मूर्त अनिशकार्यः

<u>शब्द</u>	<u>श्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
पाया	पाया	भस्म न पाया जीव का	२३८७
पाख्या	पाया	मीता पास पाख्या	५३६
पहुंचा	पहुंचा	मीता पहुंचा अगमपुर	१२८६
दीन्हा	दिया	सतगुरु दीन्हा जोग	३६८
कौ	कहता है	दाम दिस स्तुति कौ	६७०
विवाधिया	विचार	मीता तत्त्व विवाधिया	२४७६
दीन्ही	दिया	भसी विन्ही ठारि	१६०६
बाधिया	बाधा	ठावन पोथी बाधिया	३५८
को	की	को न पांच पचीस	१७०८
मिठे	मिठे	कह मीता हरि नहीं मिठे	८७६
सीस	खिसल गया	मानुष तन गा सीस	३०९२
जीता	जीत लिया	जीता चौदह लोक का	३०३
मिठिठ	मिठी	गनिका सतगुरु कामिनी	२०६०
जतारा	जतारा	तीफ जतारा	४४५

<u>शब्द</u>	<u>क्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
भये	भुए	संत साह गृह में भर	१२३०
बाय	बाते थे	किसी के के बाय	३०३
पतियाय	विश्वास करना	सतगुरु गुरु ना पतियाय	३२९८
लगाई	ला लिया	जाति लगाई देहमा	१९०६
रखायी	रखा	जटा रखाई सीब	३२२६
काटी	काटा	माया मोह की फांसी काटी	६२२
तोड़ि	तोड़ा	तोड़ि लाज जंजीर	१०६०
छरा	छड़ा	मीता पांचो सौ छरा	२८५६
पीजिया	पिया	प्रेम पियाला पिजिया	३२०८
भठका	दिबाई दिया	पदम भठका सीब	८२८
गये	गये	गये संत निखावि	४०७
भाजिया	बोला	जो देवा सौ भाजिया	१५०६
सीचिया	सींचा	जन मीता जन सीचिया	५३५
किया	किया	किंतु बंकर निहकल किया	३४२६
पहचानिया	पहचान	सौ मीता पहचानिया	४०७
बनाना	बनाया	मीत बनाना सीब	२४६८

भविष्यतः

<u>शब्द</u>	<u>क्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
ठहरेगा	रुकेगा	ठहरेगा कोह धार	३२०६
जाई	जायगा	निंदक नाक जाई	४८९
पाखें	पड़ेगा	पुंर में पाखें धूर	६६४
छटे	छटेगा	कैसे के जा छटे	१०५५
होई	होयगा	बाली कबहु न होई	६२६

<u>शब्द</u>	<u>क्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
मारे जायेंगे	मारे जायेगे	नींदक मारे जायेगे	२७५६
जाइए	जायेगे	ते सब नाके जाइए	३४६
करिहें	करेंगे	जो करिहें ठग किया	११५६
कौ	कौली	का कौ पिया तन भान	६५६
मिलिहें	मिलेगा	आखिर या तन मिलिहें धूनि	३२०६
मरिहों	मरुंगा	हम न मरिहों, मरिहों संसार	६२

वर्तमान कालिक कृदन्तः

<u>शब्द</u>	<u>क्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
ठाय	ठाका	कक्काई मन ठाय	१०२२
देयकै	देका	जैसे टट्टी हरी देयकै	४५५
ठे	ठेका	सतगुरु केवट संगठे	३३
का	काके	मीता कहै विवेक का	३०१२
कै कै	काके	कृष्ण कै कै साय	७४३
बोई	बोका	जलम बोई धन भूई	१२१८
मुंदके	मुंदका	सा कठ मुंह का मुंद के	१२८१
सुनि सुनि	सुन सुन का	सुनि सुनि नखे बहुत सठ लागे	३२८

भूतकालिक कृदन्तः

<u>शब्द</u>	<u>क्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
आक-जानी	आते हुये जाते हुये	मीठी आवाजानी	
झपोई	झिपा हुआ	हनि ते काह झपोई	२०७१

<u>शब्द</u>	<u>क्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
ठाढ़े	बढ़े हुए	ठाढ़े कहाँ समाई	३४
बाढ़े	बाढ़े	बाढ़े मोर कूटाई	३६४
बोज	बोजा	बोज मिठि खुराई	५३६
दगा	धोखा खाना	दगा कब्बु न सहिही	९७३६
बैठे	बैठा हुआ	बैठे परे न इनके मेठे	४०६
पैर	पड़ा हुआ	-तदेव-	४०६
कानफुकार	कानफुकाये	का भर कानफुकार बावो	९८४६
मादन करत	मादन करते हुये	मादन करत राजा सुब पार	५६३

क्रियार्थक कृतः

<u>शब्द</u>	<u>क्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
बोरन वारे		बोरन वारे सारी पावे	३७२
तारन वारे		तारन वारे ठल्दा	९२६७
सिखन हारे		हम तो सिखन हारा जानै	२६७०

कर्म वाच्य क्रिया का प्रयोगः

<u>शब्द</u>	<u>क्रिया</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
लवै	दिखाई देता है	पार ब्रह्म नैन लवै	२५६३
स्ववानई	स्नान कराय जाय	बुर का का हनवावई	६४७
उपदेशिर	शिक्षा दी जाय	साकठ का उपदेशिर	२३०४
मारे जायगे	मारे जायगे	निंदक मारे जायगे	९६७३
देय	दिया जाता है	सीस मनन का देय	३२८९

शब्द	क्रिया	दोहा । पद	संख्या
लखि	दिखाई देता है	जनि सब लखि परे	३००५
दिख	दिखाई देती है	जा मा दीख बहुत चतुराई	५५६
कहावै	कहलाता है	कह मीता खोई दासकहावै	१२०६

जाता:

शब्द	क्रिया	दोहा । पद	संख्या
गन्धे	समझिये	कह मीता तेहि न लोग गन्धे	१७४३
मानो	समझो	मानो कुन्ती पुतरा	४४२
झाड़	झोड़	कुमति झाड़ नठ बावो	१५०८
करो	करो	पण्डित करो विचार	२८५०
धरो	रखो	सुमिता धरो संभारि	७८०
धोयले	धोय लो	कह मीता मन धोयले	१५४
निहुरो	फट्को		३०५५
भजिए	भजिए	भजिए राम दुखेले	१७४७
खोज	खोजी	अबहु सठ खोज कतारा	५८७
भजले	भजो	भजले राम सजीवन भुरि	७३०

क्रिया विभेदन (अव्यय):

मुख्यतः क्रिया विभेदन के चार रूप होते हैं -

- (१) काल वाचक
- (२) स्थान वाचक
- (३) रीति वाचक
- (४) परिमाण वाचक

काल वाचक:

शब्द	दोहा । पद	संख्या
जब	काहु बदी जब देय	२१६०
अब	अब मोहि फिया धुनि लागी	२७५
तब	पाछ होई तब दीन	३०६७
ताँ ला	ताँ ला हरि ना पाई	१७८
अते	अते नहीं उबारा ने	४७६
कबहुं	कबहुं होई सर स्वाना ने	१६२६
तयो	तयो न सुक हो	२४८७
अंत	अंत दुख देखा ने	२६५६
तबका	हो तो तबका, तबका	८०८

स्थान वाचक:

शब्द	दोहा । पद	संख्या
जहाँ	जहाँ काल डर नाही ने	२००२
ह्याँ	ह्याँ ते कूट वहाँ गए	४४२
वहाँ	-तदेव-	४४२
पास	जो रहते हैं पास	१२६३
दूर	फ्या है बड़ि दूर	३७२
अन्त	अन्त नहीं वह छोर	८८
भीतर	भीतर भरी भंगीई	३१६४
बाहरि	घर बाहरि लकी भरी	१७७
वहाँ	वहाँ की बातें तब कही	२३६६
तहाँ	तहाँ बंदगी कीजे	३६६

<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
तहवां	रवि शशि सम तहवां किो	३०३
ऊपर	जैसे ऊपर तैसे भीतर	१६३०
तहियां	चोखा माल तिकाना तहियां	५४७
तहं	कह भीतर ठकड़ी ने भय तहं	२८३६
इहां	इहां की बारि तब हम झाड़ि	६६४
उहां	उहां है दुब धनेरा	३४८८
बीच	नदिया बीच भयानक	६३७
अते	अते नहीं उबारा रे	१२४८

रीति वाक्य:

<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
जैसे	जैसे मकरी जाय	३२४६
तैसे	जैसे ऊपर तैसे भीतर	१६३०
ऊपर	-तदेव-	१६३०
तैसा	-तदेव-	१६३०
ज्यो	ज्यो अगिनि हीड़ डारा	६३२
अस	अस है पंथ हमार	२४८३
स्सा	स्सा पद आयो	२३८
स्से	सतगुरु स्से स्से	१६३४
कैसे	रामगति समुक्त परै हो कैसे	२५१२
निहक्य	नहि त निहक्य नाके जे हों	४७६
नाहक	नाहक जन्म गवावई	२३०६
इति	इति करो भलाई	३३३

शब्द	दोहा । पद	संख्या
अथ	अथ-उथ सौदा करो	१३४२
उथ	-तदेव-	१३४२
नाही	नाहीं कुड़ीहं सब संसारा रे	२७७
नही	नहीं है रूप नहीं रेखा	१९७५
जिन	जिन तन धनवारा	२६२६
मत	मत राखा है गोया	३२४८
काहे	मनुवा काहे तू भूला	४३८
येहि विधि	येहि विधि भक्ति न होई	८०३

परिमाण वाक्यः

शब्द	दोहा । पद	संख्या
अधी की	अधीकी जाय भुलाय	१७९४
जिना	जिना उसीखा वाकरी	२८५
न्यारा	जात ते न्यारा रे	२८९५
अपार	रस हवे पंथ अपार	६६८

स मा सः

कर्मधास्य समाखः

शब्द	दोहा । पद	संख्या
कुमति	कुमति जाति गुरु ज्ञान	२८३५
पार ब्रह्म	पार ब्रह्म नैन लखे	६६६
अगमपुर	मीता पहुँचा अगमपुर	१३७६

शब्द	दोहा-1 पद	संख्या
हरी टट्टी	टट्टी हरी देयके	३२६८
सतगुरु	सतगुरु ना पतियाय	३२७
हीरा काया	हीरा काया भीतर	२९६४
अमर कस	अमर अमर कस बोजु	९४८
अजर कस	-तदेक-	९४८
अनूप रूप	रूप अनूप महबूब का	५२२
पस सुब	सतगुरु पाया पस सुब पावै	९४६४
नैक नज़र	नैक नज़र साहब पहचाना	२७३३
अच्छा कपड़ा	अच्छा कपड़ा मोल न गावै	२३५३
सोटे दाम	सठ बाधे सोटे दाम	४४८
अनहद सिंगी	अनहद सिंगी अनहद राग	९६४२
अनवन राग	-तदेक-	९६४२
अलख पुरुष	अलख पुरुष सो निरदिन दृष्टि	७५६
पाछाड भेग	पाछाण्ड भेग सकल जा भूला	९६४६

द्वन्द्व समाख:

शब्द	दोहा । पद	संख्या
झापा-माठा	झापा माठा भस्म है	९६५४
सुर-ससि	सुर ससि बेधिके	६४४
नैम-धर्म	नैम-धर्म क्रिया तप संयम	९६२८
काम-क्रोध	काम क्रोध धारिणार तरा है	९६२८
देव-मुनि	ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव मुनि	२८४६
वेद-कितोब	वेद कितोब की गम नाही	२३९
तुलसी-सुरा	तुलसी सुरा की कविताई	३४२२

शब्द	दोहा । पद	संख्या
हिन्द-तुलक	हिन्द तुलक का स्कुई पीर	१५३७
पवीसो-चौर	चौर पवीसो जागत भागे	२०४४
दीन-गरीबी	दीन गरीबी रहे समाना	५४९
मास-मझिया	मास मझिया बात है	१६४२
ध्रुव-प्रह्लाद	अम्बरीश और ध्रुव प्रह्लाद	२०८६
नारद-व्यास	सनक सनन्दन नारद व्यास	६५
जीव-जन्तु	जीव जन्तु काहु न दुबावे	१६२३
कामी-क्रोधी	कामी-क्रोधी ना तरै	३४२२
गोख-भथरी	गोख भथरी, गोपीचन्द	७७६
नामा-पीपा	दास कबीरा नामा-पीपा	१२४८
संध्या-होम	संध्या होम देवाई सोई	३२८
बान-फियन	बान-फियन का पासण्ड	१८४०
नरक-सरा	नरक सरा की कहु सुधि नारी	२६८६
प्रेम-भक्ति	प्रेम भक्ति रहे मंगलाठ	६७५
बल्ला-राम	बल्ला-राम कस्मा केरि	१७५०
राग-देख	राग देख भिट जावे	३०८४
आवा-गमन	आवा गमन मिटावई	४३७

तत्पुरुष समास:

शब्द	दोहा । पद	संख्या
गुरु ज्ञान	कुमति नाहि गुरु ज्ञान	१७४३
मन दसिया	मन दसिया तब हाथे आवे	२०४६
लोक ठाव	लोक ठाव तजि जात की	३६

<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
काल मुब	काल मुब जे पौ	२०७७
जा जीवन	जा जीवन उजर में है	१४०
प्रेम प्रकास	प्रेम प्रकास तब सहज होई	
संत संगति	संत संगति का भस्म न पाए	१२६४
गम-वास	गम वास तो नाक है	११८६
मन माल	मन माला हरदम का जपना	८५६
अमीय रस	और मद अमीय रस चढ़ा	३६५
मेहर-दया	मेहर दया बि पीव न पावै	१६६०
जल-तरंग	जल-तरंग जहरी मा मिलिया	६२६
प्रयाग-अयोध्या	प्रयाग-अयोध्या तहतै नाही	२१७५
मानुष-जलम	मानुष-जलम नवाई	८८
भेडा-संग	भेडा संग हम भटकै	१०४२
सुब-सागर	कह मीता सुब सागर भेटै	३१०३
कमलशिला	कमलशिला तब होलई	१७२०
प्रेम-पियाला	प्रेम-पियाला पीजिया	३८१

द्विः

<u>शब्द</u>	<u>दोहा । पद</u>	<u>संख्या</u>
चौदहपुरा	चौदहपुरा भक्सागर	३२८
एक कवल	एक कवल मां ब्रह्म है	२१६०
अष्ट कवल	अष्ट कवल दल ब्रह्म निवास	३२०८
त्रिकुटी	त्रिकुटी तर वर भेटिया	२८४
एक तार	काढ़ तार एक तार तो	३३७७
अठारह वान	बान अठारह बी दसबीस	४४०

शब्द	दोहा । पद	संख्या
पांच तत्व	पांच तत्व के सकल सरीर	२०७६
सकुई पीर	हिन्दू तुलक का सकुई पीर	५३६
सुद्र-गंवार	जहां कुमति सो सुद्र गंवार	१३१६
चौबीस-अवतार	ऊरो चौबीस अवतार	४३०
पांच-बकरी	बकरी पांच हुवे जीव भीतर	२१७०
नवलख जल के जीव		३८२
दसै पंदा	दसै पंदा परवाना	४२६
तीस स्थावर	तीस स्थावर विस्थार	३१६४
बीस लाख पशु-प्राणी	बीस लाख पशु प्राणी	२५८४
चारि मानुष	चारि मानुष तन प्राणी	२१८०
कः भेन	कः भेन जानबे पाबण्ड	३२९
जानबे पाबण्ड		
बादेह कोटि ज्ञान	बादेह कोटि ज्ञान तेहि केरा	४२६
एक कोटि भूरी		
	एक कोटि जा भूरी रखी	१६२६

अव्ययी भावः

शब्द	दोहा । पद	संख्या
अज्ञानी	अज्ञानी निंदा करै	४२६
अन्तकार	अन्तकार जम मुरार मरिहै	२०२

अभिव्यञ्जना-शैली :

शैली काव्य का एक प्रमुख अंग है । जिस काव्य की शैली जितनी प्रभावशाली होगी वह काव्य उतना ही लोक-प्रिय होगा । मीता साहब ने दोहा,

सोठा, चौपाई, पद, बरवै, गीत, गारी आदि इंदों में अपने काव्य का सृजन किया तथा अपने समय की प्रचलित सभी शैलियों को अपनाया एवं उनका अच्छी तरह निर्वह किया। मीता साहब की शैली को हम निम्नलिखित रूपों में विभक्त कर सकते हैं -

(१) सामान्य निरूपण शैली :

इस शैली में किसी बात को बहुत ही सरल ढंग से कहा गया है ^१।

(२) प्रस्थापन शैली :

इस शैली में ब्रह्म की स्थिति का निर्धारण किया गया है ^२।

(३) स्वानुभाव प्रकाशन शैली :

इस शैली का सहारा लेकर मीता साहब ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है। व्यक्तिगत अनुभूति ही इस शैली की आत्मा है ^३।

(४) साक्ष्य प्रस्तुतीकरण शैली :

मीता साहब ने इस शैली के माध्यम से ऐतिहासिक एवं धार्मिक साक्ष्यों द्वारा अपने तर्कों को प्रमाणित कराया है ^४।

^१ तिमूर आति से दिदरस ते, कुमति जाति गुण गान ।

हस्तलिखित ग्रंथ, मीतादास, पदसंख्या-७५४५

^२ हम तो सिखन हारा जानै, जानि मनै नही मानै ।

हठलि० ग्रंथ, मीतादास, पद संख्या-९३१९

^३ अब मै तत्व मते बौराना, काह करौ वे ग्याना ।

हठलि० ग्रंथ, मीतादास, पद संख्या-८२५

^४ भाक्ति सरि और नही कुछ काही, सठ का जानि जाई । वही ७२६

(५) विरोध व्यंजना :

मीता साहब ने इस शैली के माध्यम से समाज के दो विरोधी आचरणों पर व्यंग्य करते हुए उसकी निन्दा की है ^१।

(६) प्रत्यादान शैली :

मीता साहब ने अज्ञानी पाण्डित्यों, मुल्लाओं आदि के ज्ञान में इस शैली के माध्यम से एक चुनौती दी है ^२।

(७) अनुत्ताप-प्रकाशन शैली :

मीता साहब ने इस शैली में अपनी त्रुटियों का उल्लेख किया है ^३।

(८) शब्दावृत्ति शैली :

मीता साहब ने इस शैली में किसी विशेष शब्द को बार-बार दुहराकर उसके दुर्गुणों के प्रति सजा रहने का कहा है ^४।

^१ मन हस्ती मां चढ़त है काम न टट्ट होय ।

ह०लि०ग्रंथ, मीतादास, पद संख्या-१६२६

^२ साहब सब महलन बसै तू केही को हलाठ,
बकरी मास्त दाद न लागा नाम धरा दावेस ।
ज्येही धूपावे तेहि मारे भिखत की बाझा लावे ।

ह०लि०ग्रंथ, मीतादास, पदसंख्या-१७११

^३ निज गति कहो तो को पतियायी, जगु का जानि न जाइ ।

ह०लि०ग्रंथ, मीतादास, पदसंख्या-१६२८

^४ और भस्म मा ना पौ, यह नौका सुकृत नाबो ।

ह०लि०ग्रंथ, मीतादास, पदसंख्या-६८७

(६) प्रबोधन शैली :

मीतादास ने गुरु का आसन ग्रहण करके गुरुभादी से इस शैली में लोगों को उपदेश दिया है ^१।

(१०) प्रतिबोधन शैली :

जहाँ एक ओर प्रबोधन शैली सारल शब्दों में उपदेश निहित है वहीं दूसरी ओर मीता साहब ने प्रतिबोधन शैली में भय दिखाते हुए डांट-फटकार का संसार के नश्वरता का चित्र चिंकते हुए उपदेश दिया है। अतः मीता साहब के काव्य में प्रतिबोधन शैली के तीन रूप दिखाई देते हैं ^२ -

(क) भय प्रदर्शन:- इस शैली में मीता साहब ने लोगों को काल का भय दिखाकर उसे सच्ची भगवद्भक्ति की ओर प्रेरित होने का उपदेश दिया ^३।

(ख) निन्दा शैली:- इस शैली में ओझाखों के कुर्मों की भर्त्सना करते हुए मीता साहब ने लोगों का सत्य के ओर आह्वान किया है ^४।

^१ बरन अठाख का करै ब्रस सकल घट माहि ।

बरन दूसरा है नही पंछित करौ विचार ॥

- ह०लि०ग्रंथ, मीतादास, पदसंख्या-१३७६

^२ नेकी भिरत बढी है ते ठीक करो रे भाई ,

मुल्ला पण्डित दीउ ते हाजिन का मत च्यारा ।

-ह०लि०ग्रंथ, मीतादास, पद संख्या-५५६

^३ दीन हो तपु तपु लौक बड़ाई येहि सखि कुं नाहिं ।

भक्ति सखि और नही कुं बाही, सटु का जानि न जाई ॥

-ह०लि०ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-८२८

^४ रामाति समुह स परी हो कैसे, सतगुरु से ये स्ते ।

जा मे अधरिन हाट लाई ----- ॥

-ह०लि०ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-२०११

(ग) नश्वरता प्रकाशन शैली :- इस शैली में इस संसार को नश्वर, व्यर्थ, साराहीन बताते हुए इससे विरक्त होने का उपदेश दिया गया है ^१।

(११) सम्बोधन शैली :

सम्बोधन शैली के अन्तर्गत मीतादास जी स्वयं को स्वं लोगों को सम्बोधित करते हुए उपदेश दिया है। इसे दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं -

(क) लोक सम्बोधन शैली :- इस शैली में संसार के लोगों को सम्बोधित करते हुए मीता साहब ने उपदेश दिया है ^२।

(ख) आत्म सम्बोधन शैली :- इस शैली में स्वयं को सम्बोधित किया गया है।

(१२) प्रश्नोत्तर शैली :

इस शैली के पदों में प्रश्न पूछा गया है स्वं स्वयं ही उसका उत्तर दिया गया है। यह बहुत ही प्राचीन शैली है ^३।

^१ लाल राम सो नैहा रे बाबा, बिसरा तन दसजैहा।

-हंलि०ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-१२६०

^२ (क) मिया मनु हाथ नहीं है का भर वेद कहै है।

-हंलि०ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-३८६

(ख) सधुवा कै वे संगत ताक? जाके संग मिलै अविनाशी।

-हंलि०ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-१३३६

^३ कब साहब धरिया अवतारे।

(ख) राम रूप विजाल मूख केहि बिधि देवन पावौ।

-हंलि०ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-८२९

(१३) प्रश्न शैली :

इस शैली में प्रश्नों के माध्यम से ही ऊपर कौमी व्यक्त किया जाता है । ऊपर सदा प्रश्न के साथ ही ध्वनित होता है ।^१

(१४) संवाद शैली :

इस शैली में नाटक जैसे संवाद का उल्लेख किया जाता है जैसे मंच पर नाटक विस्तार से खेला जा रहा हो ।

माया-पीपा सो कहौ, तुम बाहर का जाव ।

-होलिग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-2१

(१५) झण्डन शैली :

इस शैली में किसी बिर-परिचित तथ्य को नवीन तर्कों से काटा जाता है जैसे -

रामचन्द अभियान किया जब धनुष तोर ।

राम न मारा रावना, ना उन सीता व्याही ।

पस घुरुष नहीं कैसे मारा नाउन

(१६) निषेध शैली :

समाज में किस प्रकार आचरण स्तितक हो ऐसे अहितकर आचरणों का निषेध इस शैली में किया गया है ।^२

^१ भजन कि कौन तरा रे भाई ।

-होलिग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या- ६2३

^२ क्वी भेन पासण्ड है इनमें संत न होय ।

देह दगाई बाणिका गोडन पड़ गए फलुका ।।

-होलिग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-१९१७।

(१७) फासी निट जैती:

इस जैती में मीतासाहब ने कुछ अरबी फासी शब्दों में अपने उपदेशों का भाव प्रकाशन किया है जैसे -

मिया मनु आये हाथ नई है का भये वेद कहे हैं ।

-ह० लि० ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-३८६।

(१८) प्रतीक जैती:

प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना भारतीय ही नहीं अपितु वैश्विक कवियों, लेखकों का भी दृष्टिकोण रहा है । कबीर दास जी जैसे संतों ने तो प्रतीकों का इतना अधिक प्रयोग किया है कि उनका अर्थ लगाना दुष्कर हो जाता है । इसी प्रकार मीता साहब के प्रतीकों का उनके काव्य में रीढ़ बन गए तो अन्वीक्षित न होगी । किसी किसी स्थान पर इसका विवाद रूप में प्रयोग किया गया है । उन्होंने पारम्परगत प्रतीकों के साथ-साथ अपने स्वयं के प्रतीक का भी प्रयोग किया है । उनके प्रतीकों में गुफा, गंगा, यमुना, गगन, गुड़िया, हसम, पिया, कुवारिन, मंडवा, साधिन, नागिन, कुंवा, बणिज, देवा, सास, नन्द, , गढ़, सवा, सिंह, स्यार, मोर, बैल, नदी, नीभर, काग आदि प्रमुख हैं ।

मीता साहब ने सांसारिकता को भुसि का प्रतीक दिया है । इस दुस्मय संसार को नदी स्वं उसको पार कराने वाले नाव का प्रतीक भावद् भक्ति को नाव तथा केवट को गुरु के प्रतीक^१ से सम्बोधित किया है ।^२

^१ मीता तत्व विबाधिया भुसि दीन्ही डारि ।

-ह० लि० ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-१८९३।

^२ पार पार सठ कहत है सुनै वार न पार ।

नदी नहि नख्या नही, कहा तन जइहे पार ॥

-ह० लि० ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-१३९८।

इस पद में कर्म को फूला रहिंडोला) तथा पाप पुण्य को हिंडोले की दो ठीलियों तथा फूलाने वाली नारी को माया का प्रतीक दिखलाया गया है^१।

मीतादास ने एक पद में चरनी को सारी अवगुणों से युक्त पुरुष एवं दूध को भावद्रव्य का प्रतीक माना है^२। मीतादास ने एक पद में गुरु को शंकर माया को घूंट, ईश्वर को प्रियतम, गाँव को नदी नैनी दुल्हन, संसार को नदी, जीवन को ढोंगा या नाव एवं गुरु को केवट का प्रतीक माना है^३। ये प्रतीक कितने सजीव एवं सटीक हैं कि ससार की बातों को सुनकर माया का घूंट इतना अपने प्रियतम पछ्म से मिलने भयानक संसार की नदी के बीच केवट रूपी गुरु की सहायता से पार उताना एवं पछ्म रूपी पाति को पाकर जीव रूपी दुल्हन का सुहागिन होना वास्तव में एक सल प्रतीक ही नहीं वरन् रहस्यवाद का सलीकाण है।

मीता साइब जरीर को मटकी बनाकर योग और मुक्ति का दधि डालकर धैर्य रूपी मयनी को स्थिर करके मंथन करना प्रारम्भ किया जिससे फलस्वरूप रवि-शशि रूप तत्व की उपलब्धि हुई जिससे तीनों गुण की कटनी से काढ़कर बाहर निकाला। अब इस तत्व को पीने के पश्चात् मन पवीसो लिप्साओं

^१ सतगुरु केवट सां ले अथहा देई थहाय,
कस हिंडोले जा पड़ा पाप पुण्य दोऊ ठारे
माया बड़े फूलावई, सूर न सके पा डोर।

- ह० लि० ग्रंथ, मीतादास, पद संख्या- २३१० ।

^२ चरनी दुहि दूधे बहे कुमति लिख बहे राम ।
कलहिनी, नारि कुपादाकी का कौ पिया तन भान ॥

- ह० लि० ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या- ८०३ ।

^३ सुन ससार की बतिया घूंट मटी पशिया ।

- ह० लि० ग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या- १०३० ।

के वज्र में हो गयी । संतों के वादान से गगन में अनहद नाद होने लगा । संसार के निस्सार झाड़ (मट्ठे) को जब झोड़ा तभी तत्त्वरूपी माखन मिल सका ।^१
मीता साहब कहते हैं कि अगम पंथ में जाने पर एक से एक बढ़कर आश्चर्यजनक उपलब्धियाँ देखने की मिलती हैं । बिना बादल के गगन मण्डल में अनहद नाद के साथ दिव्य विजली का प्रकाश दिखाई देता है । बिना वर्षा के मनरूपी तालाब में प्रसन्नतारूपी पानी की वृद्धि होती है ।^२

मीता साहब ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को नारि, बारि के प्रतीक से सम्बोधित किया है । मीता साहब ने इस संसार की दुल्हन का नैहर एवं पमेश्वर के घर की प्रीतम का घर का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि हम जीव रूपी दुल्हन का मन इस नरवर संसार के नैहर में नहीं लग रहा है । उसे अपने प्रियतम की धुन लगी है, मूलाधार में धैर्यरूपी माड़े की स्थिर काळे पांच इन्द्रिया एवं पचीस लिप्ताओं की वज्र में काळे पर अनहद नाद रूपी अगणित बाजे बजने लगते हैं तथा दुल्हन का शरीर हल्दी के रंग का हो जाता है । प्रियतम के कियोग में दुल्हन का शरीर जलकर राख हो रहा है । दूर देश के वासी प्रियतम ईश्वर से जीव-दुल्हन का गवना हुआ है । इस प्रकार दोनों का स्नेह जड़ सका है ।^३

^१ अब तत्त्व मते बौराना, कहि करौ ठे ग्यान ।

-होलिग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या- १८३० ।

^२ सखि एक देवा अजब तमाझा -----

-होलिग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या- ६४० ।

^३ एक नजवा दुई बलिया, जुबा आप फंस जा फांसा रे ।

-होलिग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या- १७६२ ।

^४ अब ना नैहर मन लागे, पिया पिया धुनि लागे ।

-होलिग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या- ३६२ ।

रहस्यवाद:

प्रतीक शैली का स्वरूप रहस्यवाद भी है। ईश्वर से साक्षात्कार एवं सिद्धियों का वर्णन उन्होंने अपने रहस्यवाद के माध्यम से किया है।

मीता साहब का रहस्यवाद कबीर के रहस्यवाद से किसी भी प्रकार कम स्तर का नहीं है। ईश्वर से साक्षात्कार के रहस्य को समझाते हुए मीता साहब कहते हैं कि कर्म की नष्ट करने के पश्चात्त मैंने योग और मुक्ति पर विचार किया जिससे मेरे अन्दर का सारा भ्रम मिट गया। मैंने निर्जंक होकर ईश्वर के साथ रति क्रीड़ा की नींद, भूख, तृष्णा आदि को भूलकर मैं रातदिन जागता रहा जिससे ब्रह्म अग्नि का मेरे घट के भीतर उद्गार हुआ एवं अमृत स्रस की निस्त वर्शा होने लगी। मूल द्वार पर दिव्य प्रकाश की ज्योति जलने लगी। सुषुम्ना मार्ग से होता हुआ मैंने गगन मण्डल में प्रवेश किया अर्थात् मेरी कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से गगन मार्ग में प्रवेश कर गयी। जहाँ अष्ट कंवल दल के भीतर मेरी प्रियतम से साक्षात्कार हुआ जिसके कारण इस संसार में मेरा आवा-गमन समाप्त हो गया। जिसे अपने प्रियतम से मिलने की पीड़ा होगी वही इस रहस्य को समझ सकता है। यह संसार तो इससे अलग-थलग है। वह काठ का क्रीत दास बना हुआ है। मीता साहब जीव-रूपी कुमारी को ईश्वर से भंवरी खानकर साक्षात्कार करने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस असीम ब्रह्माण्ड नायक के साथ भंवरी खाने पर जीव आनंद मनाने लगता है। मूलाधार चक्र में निर्जन ब्रह्म से भंवरी खाने का लय सौधा गया। गंगा यमुना रूपी बड़ा पिंछा के बीच धैर्य रूपी माझी को स्थिर काँके पांचो इन्द्रियों को वश में काँके हाजिर दिया गया। इतना ही जाने पर पवीसो इन्द्रियों की दासिया सेवा के लिए संलग्न हो गयी। तत्पश्चात् जीव-कुमारी अगम के स्थान में जाकर अपने प्रियतम को

सत्यनाम जाकारे, काम कागज फारि डारा अगम ताकारे।

-इतिश्रुति, मीतादास, पद संख्या-१८६।

प्राप्त किया। प्रियतम पाऊस को प्राप्त करने पर उनके साथ रति का परमानन्द प्राप्त किया। अब मेरा आवागमन पुनः इस संसार में न होगा।^१

अपने रहस्यवाद को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे साधु तुम्हारे अभ्यंतर में ब्रह्माग्नि का उद्गार करेंगे होगा क्योंकि बिना ब्रह्माग्नि के उद्गार के तुम्हारा कल्याण सम्भव नहीं है। माला लेने से कोई लाभ नहीं। यह मत सत्य है कि अभ्यंतर में ब्रह्माग्नि के उद्गार से ही जीव का कल्याण सम्भव है। जब द्वादस कमल उल्टकर अष्ट दल कमल की ओर अग्रसर होगा तभी दिव्य प्रकाश होगा। जब सुरति और निरति होगी तभी अष्टदल कमल का बन्द कपाट खुलेगा एवं ब्रह्म से साक्षात्कार हो सकेगा। तभी काल से मुक्तिमिलेगी एवं मनुष्य भवसागर से पार हो सकेगा।^२

बुंदः

मीता साहब के विषय में यह कहना कि वे पढ़े लिखे न थे कुछ उचित नहीं जान पड़ता। उन्होंने विर-प्रबलित बहुत से बुंदों का प्रयोग किया है -

सारा:

इसके प्रत्येक तरण में १६ और १२ के विराम से ३८ मात्राएं होती हैं। अंत में दो गुरु रहते हैं। इसे ठल्लि पद भी कहते हैं।

^१ आनंद मंगल गाटिया पार पे नाह।

- ह० लि० ग्रंथ, मीतादास, दीहा संख्या - २५०३।

^२ सधुवा कहूँ के पार जगिया।

- ह० लि० ग्रंथ, मीतादास, दीहा संख्या - ६२५।

S | S | | | S | | S | | | S | | S | S
 रामचन्द अभिमान किया बहु, धनुष तोर जब डारा
 ताही दीन हीन गै सीता, न्याय को कातारा
 दशरथ के मन ऐसी आई, जो न रही कातारा
 लज का पठे जानकी होई, गरब तोर सब डारा ।

ताटक:

इसके प्रत्येक चरण में 30 मात्राएँ होती हैं । १६ और १४ पर विराम होता है । अंत में मगण (SSS) रहता है ।

|| S S | | | S S S S || S SS | SS S |
 घर माहि हरि मिठे रे और, लज को जाई गवारा रे ।
 संतन संग प्रीति के किन्हे, तन मन धन जिन वारा रे ॥
 संसो सोग कबहुना कूटे, कूटे हरि दाबारा रे ।
 जहां ससो तंह मुक्ता नारी, मुक्ता राम फियारा रे ॥
 + + + +
 कपट चाल हाथै ना आवै, संतन के रखवानी रे ।
 कपट चाल नरक निज होइहं, तोहि पौ ना जानी रे ॥
 कपरा न रंग किछी कैले, कव बल के ना आने रे ।
 हर माहिना हवै वादै फिरि हो, किछी के रे झाड़ो रे ॥

चौपई:

है -

इसके प्रत्येक चरण में १५ मात्राएँ होती हैं और अंत में (S |) होता

|| S S | | S || S | S || S || | | S S |
 भज ते राम सजीवन मूरि, आशिर या तन मिलिहै पुरि ।
 अब की निवृत्त फिरि है दुरि । और देह मां मिलीन मुरि ।
 तदपि माया है भारि पुरी । ह्य हाथी और सब्ब हरि ।

चौपाई:

इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएं होती हैं । तुकांत में जाण (IS I) अथवा तण (S I) का निषेध होता है । अंत में प्रायः दो गुरु वर्ण आते हैं ।

S I S I II II S S I I S S S S S S S S
राम नाम भगु अंतर ध्यानी, कूटि जाई चौरासी हानी ।
कन फुकवै सो, पौ न जानी, वा तो नाम मित्र निरवानी ॥

अरिल्ल:

इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएं होती हैं । अंत में भाण (S II) या मण (I S) होता है ।

III III S I II S S S S II S S S II S S
अण विधुन प्रभु जन के टारे, दासन के वै है रावारे ।
अदना देव ते काह सरे रे, समथ साहब राम हमारे ॥

वीर या आल्हा छंद:

इसके प्रत्येक चरण में ३१ मात्राएं होती हैं । १६, १५ पर विराम होता है । अंत में S I होना आवश्यक है ।

III S I S S S I S I S S II II S S S I
अम पंथ का जो कोइ जाय, सो या बंजरि देव आय ।
बिछरी छव धरि ठै आय, ऊटवा महान नावै आय ॥

गीतिका:

इसके प्रत्येक चरण में १४-१२ पर यति देकर ३६ मात्राएं होती हैं ।

बराण के अंत में लघु तथा गुरु होना आवश्यक है ।

s | | | s s | s s | | | s | | | s
पांच सखियां सौ ठिन्ही, नित के तर मिल गई ।
s | s | | s | s | | | | s s s | s
कुं का जल नय सागर, सुमति ले बाढ़ी भई ॥
s | s | | s | | s | s | s s | | s
भेटि आवन जान सखियो, काल फासी कट गई ।
| s s s | | | | s | | s | | s
कह मीता बाद तबु नल, बिना करनी सुख नही ॥

दिग्पाल:

१२, १२=२४ मात्रे की रेखता भी इसी तरह होता है । यह आंचलिक भाषा भीजपुरी का हंद है । इसमें कुछ मात्राएं होती हैं । १२, १२ पर विराम लाता है अन्त में दो गुरु होते हैं ।

| | | s s s s | s s | | s s s
गुरु मिले बैनी राम, तो मंगल गावी हो ।
कबीरा नानक कोटि तिन्हे समुकराऊ हो ।
कह मीता हरीदास, तिन्हे समुकराऊ हो ।

राधिका:

इसमें कुल ३२ मात्राएं होती हैं । १३, ६ पर विराम होता है । अन्त में लघु गुरु का कोई विशेष नियम नहीं है ।

s | s | s | | s s s | | s |
पार ब्रह्म पास भले, जो मिलई कोय ।
s s | | | s | | | | s |
आवा गमन मिटावई, फिर अवन न होय ॥

दोहा:

इसमें चार बराण होते हैं । पहले और तीसरे में १३, १३ और दूसरे तथा चौथे में ११, ११ मात्राएं होती हैं । विराम बराणों में जगण (| s |) होता

होता है और सब चरणों के अन्त में गुरु ल्यु (ऽ।) होना चाहिये ।

सौठा:

इसमें चार चरण होते हैं पहले और तीसरे में ११, ११ और दूसरे तथा चौथे में १३, १३ मात्राएँ होती हैं । विद्यमान चरणों में जाण (ऽ।।) होता है और सब चरणों के अन्त में गुरु व ल्यु (ऽ।) होने चाहिये ।

मीता हरिका दास, जो देखा हरि भाषिया ।
ना माने विस्वास भुला जा ओधा ह्वै ॥

अलंकार:

मीता साहब ने अपने काव्य में बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया है । अलंकारी का प्रयोग उन्होंने अनावश्यक रूप से काव्य को सजाने के लिए नहीं किया वरन् स्वाभाविक रूप से उनकी अभिव्यक्ति हो गयी है ।

हेकानुप्रास:- जहाँ एक या अनेक अक्षर की आवृत्ति केवल एक बार हो वहाँ हेकानुप्रास होता है ।

भस्म भुलाना साधवा, कवितार् न लाय ।
भस्म न पाया जीव का, क्रोध-कहाँ ते जाय ॥

वृत्तानुप्रास:- जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होता है ।

हरि हीरा हिरदे कैं का होजै बड़ी दूर ।
कह मीता सतगुरु बिना, मुंह में पारिहें धूर ॥

श्रुत्यानुप्रासः:- जहाँ तालु कण्ठ, दन्त्य आदि स्थानों से उच्चारित होने वाले व्यंजनों की अर्थात् एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की समानता हो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं ।

तिमूर जाति रवि दास ते, कुमति जाति गुरुमान ।
सीर जाति सम्मान बिनु, भगति जाति अभिमान ॥

उपर्युक्त दोहे में अधिकतर दन्त्य अक्षरों का समावेश है अतः यह श्रुत्यानुप्रास अलंकार है ।

अंत्यानुप्रासः:- प्रत्येक छंद में कम से कम चार चरण होते हैं । चारों चरणों के अंत्याक्षरों को तुकांत कहते हैं । दोहे में केवल दूसरे और चौथे चरण में तुकांत होता है । इस तुकांत को अंत्यानुप्रास कहते हैं ।

राम नाम जाके मन आवे, सो रमिते तुलै मिठ जावै ।
जीम रहे रामे ना पावै, गार्ह ब्याय जात भरि जावै ॥
+ + + +
पार ब्रह्म नैन लहे, सब देवन के देव ।
मीता पास पाश्या, को न पाहन सेव ॥

पुनः वक्तिप्रकाशः:- भाव को अधिक रुचिकर बनाने के लिए एक ही शब्द जहाँ कई बार कहा जाय वहाँ पुनः वक्ति प्रकाश अलंकार होता है ।

ठार ठार चारी फिरै, पात-पात फिरै कूर ।
मीता मूरै पाश्या, हरि के रहे ह्वार ॥

वक्रोक्तिः

कहे हुए वाक्य का श्लेष से या का कु से और अर्थ कल्पित किया जाय

अर्थात् किसी वही दूसरा वाक्य का अर्थ वक्ता कुछ लावे और श्रोता कुछ । वहाँ व्योक्ति अलंकार होता है । इसके दो भेद होते हैं -

(अ) श्लेष व्योक्ति:- जहाँ पर वक्ता की वही हुई बात को श्लेष द्वारा वक्ता का आशय से भिन्न अर्थ समझ लिया जाय वहाँ श्लेष व्योक्ति अलंकार होता है -

लैकृति नहीं बड़ी पति है कुना है बड़ी दारि ।

पनिया हाथ न अरहे, मुह मां पति है धारि ॥

+ + + +

मयका लगे सुहावन हो, जो जा समुह न जाय ।

समुह के हो आका हो, और मन हवे जाय ॥

(ब) काव्य व्योक्ति:- जहाँ शब्द के उच्चारण में कंठ ध्वनि से कुछ और अर्थ निकले वहाँ काव्य व्योक्ति अलंकार होता है -

सुकरि कर अतर की पारिख, मुगीं मांछले फारि ।

कुलुल बेटे पोथी बाबै, सुनै महसिया जानै ॥

श्लेष:

जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हों वहाँ श्लेषालंकार होता है ।

सुनि सुनि नवै ब्रूत सठ ठगै, भीतर भीतर भरी भंगौई ।

बिगा, चोर, कमानि नवति है, नवे किन को ठोई ॥

अर्थलंकारःउपमालंकारः

जब दो वस्तुओं में पृथक्ता रहते हुए भी कोई समता वर्णन किया जाय तब उपमालंकार होता है -

राम गति समुद्र पर धौ कैसे ।

सत्गुरु से से से ।

माया-मोह की दृष्टि फांसी ।

तिरतुङ होय रहू जैसे ।

रुप्तोपमालंकारः

जहाँ उपमा के चारों अंगों (उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक) से किसी एक दो अथवा तीन का बोध हो वहाँ रुप्तोपमालंकार होता है ।

धर्मरुप्तालंकारः

जहाँ उपमेय, उपमान और वाचक हो धर्म का कथन न हो वहाँ धर्मरुप्तालंकार होता है ।

चाहे बड़ाई जात में, ते नर बड़े न होय ।

मीत दीनता जो करे, हरि समान सो होय ॥

प्रतीकालंकारः

जहाँ उपमेय की अपेक्षा उपमान में व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाय वहाँ प्रतीक अलंकार होता है -

कोटि भानु कवि ना जुरै, ते देवन्द के देव ।
सो मीता यह जानिया, सतगुरु केरी सेव ॥

रूपक अलंकार:

जहाँ उपमेय को उपमान का रूप कहा जाय वहाँ रूपक अलंकार होता है +

अभेद रूपक:- जहाँ उपमेय और उपमान की पूर्ण रूप से एकपत्ता दिवायी जाय वहाँ अभेद रूपक अलंकार होता है -

पाँच पचीसों की लहर, जो बाधे सो जानी ।
मन-दायिया तब हाथे आवे भेटे अन्तरजानी ॥

सांग रूपक अलंकार:- जहाँ उपमा के समस्त खों का आरोप उपमेय में किया जाय वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है -

मुह ब्रालण का दात्रिया पेट केश्य फा झुद्र ।
इ संग सब्ही नवन में, को ब्रालण को झुद्र ॥
मूठ डोर मन ठाढ़या, बंध धान मा दीन ।
त्रिकुटी तरवार भेटियां, मीता भारै वीन ॥

निरा रूपक:- जहाँ पर केवल उपमान के प्रधान गुण का आरोप उपमेय पर किया जाय वहाँ निरा रूपक अलंकार होता है -

बौदहपुर भय-सागर बसै ते दुखिया लौग ।
मीता पहुँचा अगमपुरा, सतगुरु दीन्हा जौग ॥

यहाँ पर भय को समुद्र का रूप स्वीकार कर लिया गया है उसके और भेद नहीं बताए गये हैं ।

पापंक्षि रूपक:- पापंक्षि शब्द का अर्थ है सिलसिलेवार । इस रूपक में पहले एक रूपक बताया जाता है और उस रूपक के आधार पर एक दूसरे रूपक का वर्णन या निरूपण होता है । इसमें प्रधान रूपक का कारण दूसरा ही रूपक होता

है । इसे परंपरित रूप अठंकार कहते हैं ।

नदी एक बाढ़ी अगम अपार, माया मोह है कारण ।
नाव नकट नीर नहीं फणिया बूझति है संसार ॥
काम-क्रोध धारिण तहां है वेद हवे खवार ।
नाथि न सके जानि ताहि की, तीन गुनन की धार ॥

परिणाम:

जहां पर उप्पेय से सम्बन्धित क्रिया का सम्बन्ध उपमान से हो जाय
वहां परिणाम अठंकार होता है -

हरिनाम सुधास पीजै रे, जाते जुग-जुग जी जै ।
धानी भूठ बंद दीज रे, तब घटहिं सायन की वै रे ॥

उल्लेख:

किसी काक से किसी का वर्णन बहुत प्रकार से किया जाय वहां
उल्लेख अठंकार होता है -

मारु रे मारु जानै नहि पावै, काम क्रोध दोनों दह्या रे ।
ई जगु मांही, जगु इन मांही, येहि बड़े दुख दह्या रे ॥

स्मरण अठंकार:

जहां पूर्व समय में देखी हर वस्तु (उप्पेय) के समान दूसरी वस्तु
के देखने से उसकी स्मृति हो जाय वहां स्मरण अठंकार होता है -

मयका लौ सुहावन हो, जौ ला ससुरे न जाय ।
ससुरे के हो आयन हो, मन और न हो जाय ॥
गाने ते आयी रे दोनो, किंतु-किंतु मुसकाय ।
कोऊ कहे दोनों जानै सेजार के रे सुभाय ॥

काक दीपक अलंकार:

स्थिर कइ एक हों पर उनका कर्मा एक हो वह काक दीपक अलंकार कहलाता है ।

जग विघ्न प्रभु जन के टारे, दासन के वै है खवारे ।
मदना देव ते काह सर रे, समथ साहब राम हमारे ॥

दृष्टान्त अलंकार:

दृष्टान्त में दो वाक्य होते हैं एक उम्मेद और दूसरा उम्मान ।
दोनों वाक्यों का पृथक-पृथक धर्म होते हुए भी एक बिंब तथा दूसरा उसका प्रतिबिंब जान पड़ता है । दोनों के बीच यह समता बिना वाचक शब्दों के प्रतीत होता है -

बहरबड़ाई ना तये, वाड़ा होई स्तराय ।
भानु तये तिरुं लोक मां, बारु जाये पाय ॥

उदाहरण अलंकार:

कोई साधारण बात कहकर दिखलाई जाय वहां उदाहरण अलंकार होता है -

झापा माला भस्म है, पाण्डहीन का जारि ।
जसे टट्टी ही दैय कै, अधिक लेत जीव मारि ॥

निर्दिष्टना अलंकार:

जहां दो वाक्यों के अर्थ में विभिन्नता रहते हुए भी समता का ऐसा भाव प्रदर्शित किया जाय कि दो एक से जान पड़े वहां निर्दिष्टना अलंकार होता है -

चलनी दुहि दूध चहे, कुमति लो चहे राम ।
कलहिनी नारि कुलदानी, का को पिया जमान ॥

उत्पेदा अलंकार:

किसी वस्तु के अरूप अल्पपूर्वक कोई उद्गमन कल्पित किया जाय वहाँ उत्पेदाअलंकार होता है -

दाम दिये, अस्तुति करे, बिना पाये को निंदा ।
कर मीता तैही नही न गनिये, मानो कुी पुतरा ॥

विनोक्ति अलंकार:

जहाँ 'बिना' 'रहित' आदि शब्दों के सहारे एक के बिना दूसरी वस्तु की शोभा अथवा अशोभा का वर्णन किया जाय वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है -

जो तुम बाही रामका, सुनि धरौ संभारि ।
बिनु सुमिता हरिना मिठे, मीता कही विवारि ॥

परिहार अलंकार:

जहाँ कोई ऐसा विशेषण लाया जाय जो उस पद की श्रिया से सम्बन्ध रखता हो वहाँ परिहार अलंकार कहा जाता है -

भव जल अगम अगाधि, पार कैसे पावै हो ।
नहीं केवट नाहि नाव, तो कौन उबारै हो ।
सतगुरु केवट सेव, नाम करु नाँका हो ।
करु पाँवी का डाड़ि पवीसो सेवा हो ॥

विभावनालंकार:

जहाँ कारण और कार्य के सम्बन्ध में अतत्कारपूर्ण कल्पना की जाय वहाँ विभावनालंकार होता है -

ससि एक देवा अजब तमाशा, अगम पंथ जब ताका ।
 बिनु बादर बहु दामिनी दमके, बिनु बासा सर बाढ़ा ॥
 बात अग्नि पर ^{शोरका} बाढ़ी, बिनु बासा बाढ़ा साबाढ़ा ॥
 बासन हार बिन शिर देवा, चरन कवठ अभिलाषा ।

विशेषोक्ति अलंकार:

परिपूर्ण कारण के होते हुए भी जहाँ कार्य का उद्भव न हो वहाँ
 विशेषोक्ति अलंकार होता है -

फलक फलके कोटि रवि शशि सुख बन्दा तह नहीं ।
 देखि हबि में भई भवति, जात हासी तब भई ॥

विचित्र अलंकार:

जहाँ किये गये कार्य के विपरीत फल की इच्छा की वहाँ
 विचित्र अलंकार होता है -

कुमति झाड़ नल बावरी, क्ये बदे का होय ।
 छोटे दामन देय के, हीरा चाहै लोय ॥

अधिकालंकार:

जहाँ पा कोई वस्तु छोटे से आधार पर रह दी जाय वहाँ
 अधिकालंकार होता है -

जो कुछ चाँदह लोक माँ सो सब हमारे आय ।
 राम दया ते पाइया, अब को लई कड़ाय ॥

प्रत्यनीक अलंकार:

जहाँ पर शत्रु मित्रता का व्यवहार कोन लो और मित्र शत्रु का
 वहाँ प्रत्यनीक अलंकार होता है । -

सुमति सोहागिन मारल ठगी, देखो भाग्य हमारी ।
बागि घाट कोई रोकत नहीं, भये चोर सब साहे ।।

अर्थात्त्यासार्त्तकारः

जहाँ किसी साधारण बात को कहकर पुनः उसको किसी दृढ़ उदाहरण से प्रकट किया जाय वहाँ अर्थात्त्यासार्त्तकार होता है -

मन का मौजी जो करे पावै पद निरामन ।
साकठ मुँह का मुँद के, वास्त है हो जान ॥

विक्रस्व अर्त्तकारः

पहले कोई विशेष बात कही जाय । पुनः उसके समर्थन में साधारण बात कही जाय पर इससे भी संतुष्ट न होकर विशेष उदाहरण से उसकी पुष्टि की जाय वहाँ विक्रस्व अर्त्तकार होता है -

अनग विष्णु प्रभु जन के रखवारे, दासन केवै है रखवारे ।
अदना देव ते काह सके रे, समर्थ साहब राम हमारे ॥
सैन स्वरूप तुस्त माया के हरि अज्ञा है नृप के द्वारे ।
मरदन करत राजा सुख पाये, धन दीन्हा है सैन विबारे ॥
निरपति राना है काठिका, मीता के गर माहि डारे ।
सो पाहन के डारा, कब साहब धधिया अवतारे ॥

विषादन अर्त्तकारः

जब हनिकृत वस्तु के विकट फल प्राप्त हो वहाँ विषादन अर्त्तकार होता है -

मुक्ता तेही कहावई, जियत मुक्ति जे होते ।
मुये मुक्ति की आज्ञा राखे, ते नर नरके पते ॥

अवज्ञाअलंकारः

जहाँ पर दूसरों के गुण-दोष से दूसरी में गुण-दोष का बोध नहीं हो पाता वहाँ अवज्ञाअलंकार होता है -

सुर का हनवावर्ष, स्वान चंदन अंग ।
साकट का उपदेशिये, जाकी गति है भंग ॥

सद्गुण अलंकारः

जहाँ पर कोई अपने गुण को छोड़कर दूसरे के गुण की प्रशंसा कर लेता है । वहाँ सद्गुण अलंकार होता है -

सिंही फूल स्वर्ण भई, जो उस सींगी होय ।
मोह रही जब बास में, ताते पदवी होय ॥

गुढ़ीउर अलंकारः

जहाँ पर कोई प्रश्न किया जाय एवं उसका तुरन्त गुढ़ उतर दिया जाय वहाँ गुढ़ीउर अलंकार होता है -

कस सहि अनुमन धनमनि सबे सुख तु भारि ।
कौन सुठ तौहि हवै दुखनि तु बरी ।
संपति साल मोहिं व्यापे, नन्द बहुत दारुनि हो ।
कसहू करे दिन राति, महे दुख भारि हो ।
जिन सकु जाव सेंजियै, तो सास बोलावे हो ।
दाद न जाने मोह विरह लन जारे हो ।

काव्य के गुण

रस के धर्म एवं उत्कर्ष को काव्य का गुण कहा जाता है । गुण का शब्दिक अर्थ है उन्कम आकर्षण स्वं अजीभनीय दोषों का अभाव । साहित्य

दर्पण में काव्य के प्रधानभूत रस-धर्मों को ही गुण के रूप में स्वीकार किया गया है^१। जिस प्रकार वीरता, शूरत्व, जेतन आत्मा के धर्म हैं उसी प्रकार रस का धर्म गुण है। गुण रस के उत्कर्ष के कारण होते हैं और उनकी स्थिति अचल होती है^२।

गुण और अलंकार:

अलंकार और गुण में बहुत अन्तर है। अलंकार काव्य के वाह्य रूप में स्थित होता है जबकि गुण की अभिव्यक्ति आन्तरिक है। अलंकारों के द्वारा गुण को प्रदर्शित किया जा सकता है लेकिन अलंकार गुण की आत्मा नहीं कही जा सकती है। बिना किसी अलंकार के काव्य में रस की अभिव्यक्ति संभव है लेकिन बिना गुण के रस की कल्पना निरर्थक है। गुणों की संख्या के विषय में विद्वानों में सदा मतभेद रहा है। आचार्य भारत मुनि ने गुणों के दस भेद बताए हैं - श्लेष, समाधि, औदार्य, अर्थ-व्यक्ति, कांति, सुकुमारता, समता, प्रवाद, माधुर्य^३ और तेज।

महाकवि दण्डी ने यद्यपि गुणों की संख्या और नाम तो भारत मुनि के अनुसार ही लिखा लेकिन उनका दिया हुआ गुणों का उदाहरण भारत मुनि के उदाहरण से भिन्न था। गुणों का उदाहरण बताते हुए दण्डी कवि कहते

^१ 'रसस्याङ्गि तन्मानस्य धर्मोः शौर्यादयो यथा' - साहित्य दर्पण

^२ 'ये रसस्याङ्गिनो धर्मोः शौर्यादय इवात्मनः
उत्कर्ष हेतवस्तै स्थिर चलस्थितयो गुणाः ।
स्तस्य विपर्ययो गुणाः कात्येणु कीर्तिताः'

^३ नाट्यशास्त्र, अध्याय-१५ (६२-१०३) ।

हैं कि -

काव्ये दोषा, गुणाश्चैव, विज्ञातव्या, विबदाणाः
दोषा विषये तत्र गुणाः सम्पद्ये यथा ॥ १

आचार्य वामन ने गुणों की अपनी स्वयं सजा के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने गुण को काव्य की शोभा के कारण मूल तत्त्व के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने काव्यालंकार रूप में काव्य की शोभा को गुण के धर्म के रूप में माना है। 'काव्य शोभायः कर्तारो धर्मागुणाः' उन्होंने शब्द के दस और अर्थ के दस गुण स्वीकार किये हैं। आचार्य मम्मत ने केवल तीन गुणों को ही स्वीकार किया है। उन्होंने श्रेष्ठ सात गुणों के इन्हीं तीन के अन्तर्गत माना है। उनकी अलग स्थिति को दोष के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है।^४

पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी केवल गुण के तीन रूपों को स्वीकार किया है।^५ डा० विजयपाल सिंह ने भी माधुर्य,^६ ओज एवं प्रसाद गुण के अन्दा ही सारे गुणों का समावेश स्वीकार किया है। यही मत डा० राजेश्वर प्रसाद

^१ काव्यादर्श परिच्छेद (१४९-६३) ।

^२ काव्यालंकार सूत्र अधिकांश (३), अध्याय प्रथम और द्वितीय ।

^३ सास्वती कंठाभरण, प्रथम परिच्छेद ।

^४ काव्य प्रकाश, अष्टम उल्लास ।

^५ पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्यांक कौमुदी (तृतीय कला) ।

^६ डा० विजयपाल सिंह, काव्यांश प्रकाश ।

चतुर्वेदी एवं डा० मनहर गोपाल भागवत का भी है । मीता साहब के काव्य में माधुर्य, बीज तथा प्रसाद इन तीन गुणों का समावेश है । उचित उदाहरणों के माध्यम से इसे सिद्ध किया जा सकता है ।

(१) माधुर्य गुणः-

कोमल एवं सानुनासिक वर्णों से युक्त रचना सस्मिता एवं माधुर्य होता है । इसमें ठोके समासों का प्रयोग वर्जित है । ट का को छोड़कर और सभी आनुनासिक वर्ण इसके माधुर्य में निरन्तर वृद्धि करते रहते हैं । कविता का पद गुण माधुर्य गुण कहा जाता है । प्रायः यह गुण सभोग-भ्रंगार, विप्रलम्भ भ्रंगार करुण तथा शान्त रस में पाया जाता है -

मयका ली सुहावन हो जाँ ली समुनेन आय
समुने के हाँ वायन हो, मन औरन हो जाय ॥

† † †
 कस सखि अन्नन, धन्नानि सबै सुख तु अणि

† † †
 ते भाई हरि बिराये कृपा का माये में भूला ।

(२) **अजीर्ण गुणः**

जिस काव्य रचना के श्रवण से मन में तेज (उत्साह) उत्पन्न होता है उस रचना में ओज गुण होता है। इसमें वीर, राक्षस, भयानक और क्लृप्त रस की अधिक उद्दीप्त होती है। ओज गुण में क्लृप्त, संयुक्त, अर्द्ध और कार वर्णों के साथ ट का के कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। इसमें ठम्के ठम्के समासों और कठोर वर्णों की अधिकता होती है।

जुगति का भेद लें, मूल मां माहि रहें, मूल का भयम गुरु
सेह पावें ।

काव दल जी ति के, क्रोध को मारि के मदन को जारि
सारि गगन ठावें ॥

+ + + +

मुदों बुरे सौह भीतर या देही उजराई ।

या बिधि बड़े ते व्यन कहावे कोह काकहन काई ॥

(३) प्रसाद गुणः

साल, सल तथा सामान्य शब्दों द्वारा व्यक्त की गयी रचना
में प्रसाद गुण पाया जाता है

राम की सग मिठि सुखदाई, काड़ी लोक बड़ाई ।

काव्य के दोषः

‘काव्य प्रकाश’ में मुख्यार्थ हीन को दोष बताया गया है । कवि
जो कुछ लिखना चाहता है उसे उसका मुख्यार्थ कहते हैं । मुख्यार्थ की प्रतीति में
जो अक्षेप होता है उसे हीनता कहते हैं । यह हीनता विभिन्न प्रकार की
होती है - जैसे (१) वास्तविक अर्थ स्पष्ट न होना (२) क्लिष्ट से अर्थ का
स्पष्ट होना (३) जिस शब्द के निमित्त रचना का सृजन हो उस शब्द की अभिव्यक्ति
न होना आदि ।

दोषों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं -

(१) शब्द दोष (२) अर्थ दोष (३) शब्द दोष

शब्द दोषः

शब्द दोष मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं -

श्रुति कटुः:- कानों को अप्रिय लगने वाले कठोर वर्णों का रचना में प्रयोग श्रुति दोष कहलाता है। मीता जी ने अपने पदों व दोहों में इस दोष को स्थान न देने का प्रयास किया है जिसके कारण संस्कृत के विरुद्ध शब्द तो उनकी रचना में स्थान न पा सके लेकिन अरबी, फारसी के शब्दों के प्रयोग से अनेक स्थानों पर यह श्रुति कटु दोष स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है -

मियाजी तब किताब को बाधे जब साहब सौ राधे ।
किर देह जय को तस्वी, प्रेम धिया छे दारे ॥

उपर्युक्त पद में कीत्तसवी, गाजै, स्वाहिद आदि अरबी के शब्द हैं जो प्रवाह में कटु लगते हैं।

च्युत संस्कृतिः:- व्याकरणा के वदाण के विरुद्ध रचना में च्युत संस्कृति दोष होता है। मीता साहब की रचना में कहीं-कहीं यह दोष आ गया है -

रे भाई हरि किराये कूड़ा का माये में भूला

उपर्युक्त पद में 'माया में' के स्थान पर 'माये में' का प्रयोग च्युत संस्कृति दोष का उदाहरण है।

अप्रयुक्त दोषः:- काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कौन व्याकरणादि से सिद्ध होने पर भी काव्य में प्रयुक्त न होते हों वहाँ अप्रयुक्त दोष होता है। मीता साहब ने फारसी के 'तफाज्ज', 'दावेज', 'हक्क', 'तेहरिक' जैसे शब्दों का प्रयोग किया है जो व्याकरणों से सही हैं लेकिन अरबी और ब्रज में उनका प्रयोग नहीं होता।

जोख में ते खो, जे काहु दुख देख ।
 कह मीता दगाह में, भला तफाज होई ॥
 ककी मात दाद ना आगा, नाऊ धरा दखे ।
 कह मीता साह ब है हक तहां न जरये ।
 नैकी भीरत वही है तेहकीक करो रे भाई ।
 मुल्ता पाण्डे दोउ भुलाने, जीव पर कुरी छाई ॥

निहितार्थ:- जब किसी शब्द के दो अर्थ हो तो उसे अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करने से निहितार्थ दोष होता है -

भली गरीबी दीक्षा जो रहे दिनी जीव झाई हो ।
 हरि का तुल्य मिठावई तब काल न आवे
 पुरब के रे पुरबियारों, और कुदीन भागि

उप्युक्त पद में पुरब का रहने वाला निवासी अत्यधिक ध्वनि होता है उसके निहित गुण अर्थ की अपेक्षा जिसके लिए यह प्रयुक्त होता है । इस पद का अर्थ वे शरीर के पूर्व भाग में उनका स्थान है मुखर से ही ध्वनि होता है । अतः यहां निहितार्थ का दोष कहना गलत होगा ।

निर्धन:- जहां शब्द पूर्ति के लिए अनावश्यक शब्द रख दिया जाय वहां निर्धन दोष होता है -

बड़ा आगी मास न जानै, इशु विशु गोहरावे ।
 सलिया भये पुकार कात है, लोक कात है हांसी रे ॥

अश्लील:- जहां पर लज्जासूचक, घृणा प्रदर्शक, अथवा अपमानकारी शब्द का प्रयोग हो वहां अश्लील दोष होता है । मीता साहब ने झूठे गुरु के लिए भी बहुतही अश्लील शब्द का प्रयोग किया है जो बहुत ही असंदीय है ।

ग्राम्य दोष:- जहाँ केवल लोक व्यवहार (ग्रामों) ही बोलने वाले शब्दों का प्रयोग हो वहाँ ग्राम्य दोष होता है। मीता साहब के रचनाओं में यह दोष सर्वाधिक है।

एक नुवा, दई बरिया, जमुआ आप फसे जा फांसा रे ।
जा की जात परे सब बंधुवा, बाबे सन्त सुजाना रे ॥

+ + +
रे सधुवा कहू कैसे घर जगिया,
जिनु घर जो कुसर है नाही का माला ले कसिया
वे तसिया ते जियते तसिया मुखते कौउ न तसिया

+ + +
टाड़ा वादा अगम नार का, जहाँ न सुर मुनि जायी ।
चोहा माल बिकाना तसियां, मैं बनजा मय भायी ।
सब कोई ह्ये देवा ला निक्सा, हम तो साही पायी ।
हरि दावाजे कोठा कीन्हा, हुण्डी अदल चलायी ।
जात साहु जम लुटत देखे, मोहि डर लागे भाई ।
या की सौदा मीता काड़ी, कोई दर कहाई ।

+ + +
देह दगाई दासिका गोड़न पड़ गये फलुका ।
मुड़ मुड़ाये भाड़ हो जाये, मन तैसे का तैसा ॥

उपर्युक्त पदों में 'नुवा', 'बरिया', 'सधुवा', 'जगिया', 'कसिया', 'तसिया', 'टाड़ा', 'चोहा माला', 'तहवा', 'देवाला', 'कोठा', 'हुण्डी', 'सौदा', 'दगाई', 'गोड़न', 'फलुका', 'मुड़', 'भाड़' आदि ग्रामीण शब्द हैं जिन्हें कारण मीता साहब की रचनाओं को ग्राम्य दोष से मुक्त नहीं किया जा सकता।

अर्थ दोष:

जब कविता में ऐसे अर्थों का प्रयोग हो जो अभिष्ट अर्थ की पुष्टि न कर सके वहाँ अर्थ दोष होता है। इसके भी कई भेद हैं -

कष्ट दोष:- जहाँ अर्थ का ज्ञान साधना से न हो सके वहाँ कष्ट दोष होता है ।

सहि एक देहा, अबल तमाज्ञा, अगम पथ जन्ताका ।

क्रिया विरुद्ध दोष:- जहाँ शास्त्र के विरुद्ध बात कही जाय वहाँ क्रिया विरुद्ध दोष होता है ।

कांहा गुंडा नन्द ग्वाल का ब्रज में कीन्ह होवारी
कामी कुटल हता मन मैला केनया संसार
नन्द कन्हैया माल न जानै गीता केरि बानी
तिनुका ओट पहार देखका, संतन कीन्ह बानी
अर्जुन फासे क्रोध मा, कान्हा फासे काम
तहाँ ज्ञान कैसे गहा, गीता है निष्काम ।

सहचार भिन्न दोष:- जहाँ सजातीय वस्तुओं के बीच विजातीय वस्तु का भी उल्लेख हो अर्थात् उत्कृष्ट के साथ अपकृष्ट का भी वर्णन हो वहाँ सहचार भिन्न दोष होता है -

ब्रह्मा काहन वावई, स्वान जंदन अंग ।
साकत का उपदेशिये, जाकी गती है भंग ॥

रस दोष:

रसों के आस्वादन में अपकर्ण, विरोध, विकल्प और व्याघात उत्पन्न करने वाले तत्व रस दोष कहलाते हैं । इसके कई भेद होते हैं

स्वशब्द वाच्यता:- जहाँ पर स्थायी भाव, संचारी भावों को उन्हीं के वाचक शब्दों में प्रकट किया जाय वहाँ स्वशब्द वाच्यता दोष होता है -

नदिया बीच भयानक, डोंगवां ना जाये ।
उई तो फइठे पार है केसे मिलिहो जाय ॥

उपर्युक्त पद में भयानक उस की अभिव्यक्ति के वाक्य धर्म आदि का प्रयोग न कहे सीधे उस उस-शब्द का प्रयोग कर दिया गया है अतः यहां स्वतन्त्र दोष है ।

विभावानुभावों की कष्टसाध्य कल्पना दोष:- जहां पर विभाव, अनुभावों की क्लिष्ट कल्पना में उस की प्रतीति होने लगे वहां क्लिष्ट कल्पना दोष होता है -

मोह पिया पिया धुन उगी
मूठे मड़वा झावा हो जाये पाव पवीस

उपर्युक्त पद में आन्त उस की अभिव्यक्ति के साथ किसी प्रियतमा के विप्रलम्भ श्रृंगार उस की भी कार्पनिक अनुभूति होती है अतः यहां कष्टसाध्य कल्पना दोष है ।

प्रकृति-स-विरोधी विभावानुभावों की वर्णना दोष:- जहां पर प्रकृति या मुख्य उस के प्रतिकूल या विरोधी उस के विभावानुभावों का वर्णन होने पर प्रकृत उस विरोधी विभावानुभावों की वर्णना दोष होता है -

उध मुस करे पवन अहारा, ते होइहे विगहरा अक्तारा
मुसुक संग देई तबु जारी, तेऊ बकोली होइहे नारी ।

उपर्युक्त पद में उर्ध्व मुस ^{से} करे पवन का आहार करने वाला आन्त उस की अभिव्यक्ति होती है जबकि उसका विरोध की यौनि में जन्म लेने से भयानक उस की अनुभूति होती है । इसी प्रकार जहां अपने मृत पति के साथ सती हो जाना, करुण उस की व्यंजना प्रस्तुत करता है वहीं उस दुःखित नारी का बकोली बना कारण उस के विपरीत अन्य उस की व्यंजना है, यहां पर प्रकृत उस विरोधी विभावानुभावों की वर्णना दोष है ।

अंभृत रस का पुनः^{पुनः} दीप्ति दोष:- जहाँ किसी रस की अभिव्यक्ति हो जाने पर पुनः उसी रस का वर्णन किया जाय वहाँ अंभृत रस का पुनः पुनः दीप्ति होता है ।

जग राम सो नैहा रे बाबा, किरारा तन धन गैरा

उपर्युक्त पद में ज्ञात रस का परिष्कार हो जाने पर भी मीठा साहब उसको आगे बढ़ाते ही जाते हैं अतः यहाँ अंभृत रस का पुनः पुनः दीप्ति दोष होगा ।

शब्द शक्ति

किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता अपरिहार्य है । शब्दों में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वे किसी भी वस्तु का चित्र प्रस्तुत कर सकें । शब्दों की इस सामर्थ्य को शब्द शक्ति कहते हैं । शब्द शक्ति के तीन प्रकार विद्वानों ने स्वीकार किये हैं -

- (१) वाचक
- (२) उदाह
- (३) व्यञ्जक

साहित्य दर्पण में शब्द शक्ति के उपर्युक्त तीन अर्थ उताये गये हैं^१ । डा० विष्णुपाद सिंह ने भी इस मत को स्वीकार किया है सर्व उनके अनुसार

^१ लघाश्च व्यङ्ग्यश्चेति मिथामताः , साहित्य दर्पण ।

(१) अभिधा (२) उदात्ता स्वं (३) व्यंजना के रूप में विस्तृत विवेचन किया गया है ।^१

(१) वाचक का वाच्यार्थ:

पूर्व संज्ञित ज्ञान अथवा व्याकरण शब्दकोश आदि के आधार पर कहे हुए शब्द के सुनते ही जिस अर्थ का सबसे पहले बोध होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं । इस अर्थ को बताने वाला शब्द वाचक कहलाता है और जिस शक्ति के द्वारा यह अर्थ ज्ञात होता है उसे अभिधा कहते हैं^२ । वास्तव में अभिधा शक्ति वह शब्द शक्ति है जिसके द्वारा अनेकार्थी शब्दों का एक उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित किया जाय यह प्रतिपादित अर्थ ही शब्द का मुख्य साकेतिक अर्थ प्रकट करता है । इस प्रकार के साकेतिक अर्थ संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थवत्, प्रकाश, सामर्थ्य, बोधित्व, देशवत्, कारवत् अन्य संनिधि और लिंग के निर्णय से लिये जाते हैं ।

मीता साहब ने भी अपनी रचना में इन शब्द शक्तियों को स्थान दिया है । लेकिन उनकी रचना में यह प्रयोग बकात नहीं है अपितु भाव प्रसंगानुसृत बन पड़ा है । अभिधा शक्ति के अर्थ का उन्होंने भी सभी निर्णयों से किया है ।

(क) संयोग: - जहाँ अनेकार्थी शब्दों से केवल एक अर्थ का निर्णय किसी अभिन्न वस्तु के कारण किया जाय वहाँ संयोग होता है -

^१ डा० विजयपाल सिंह, काव्यांक प्रकाश ।

^२ पं० विश्वनाथ मिश्र, काव्यांक प्रकाश ।

हरिजन सबही ते बड़े हन्ते बड़ा न कोय ।
जहाँ तीनों के गम नहीं, संत मिठावै सोय ॥

उपर्युक्त दोहे में हरि शब्द के ईश्वर, इंद्र, सर्प, सिंह आदि अनेक अर्थ हैं लेकिन 'जन' के संयोग के कारण इसका केवल एक अर्थ 'ईश्वर' लिया जा सकता है क्योंकि इंद्र, सर्प, सिंह आदि के सेवक सबसे श्रेष्ठ नहीं होते ।

(घ) वियोग:- जहाँ अनेकार्थक शब्द के एक अर्थ का निश्चय किसी अभिन्न वस्तु के वियोग से लिया जाय वहाँ वियोग होता है । जैसे-

जो तुम बाहो राम का, सुमिता धारो संभारि ।
बिनु सुमिता हरि ना मिठै, भीता कही बिबारि ॥

'हरि' शब्द के अनेक अर्थ हैं लेकिन सुमिता के वियोग के कारण इसका केवल एक अर्थ 'ईश्वर' ही जाता है । बिना सुमिता के 'हरि' के अनेकार्थक इंद्र, सर्प, सिंह आदि से सादात्कार हो सकता है लेकिन ईश्वर से नहीं । अतः यहाँ हरि का अर्थ ईश्वर हुआ ।

(ग) साहचर्य:- जहाँ किसी के साथ रहने से किसी शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ नियत किया जाय वहाँ साहचर्य से अर्थ का निर्णय होता है । साहचर्य और संयोग के निर्णय में लाभ समानता होती है -

यो सुज्जन माया बिना गुरु सुभाव न जाय ।
कुज्जन धा मोती भरी, सुज्जन ना हो जाय ॥

इसमें गुरु का अर्थ शिष्य, धर्मगुरु, तथा भारी, बुरा, गरुडा आदि होता है लेकिन सुभाव के साहचर्य के कारण इसका अर्थ 'बुरा' ही जाता है ।

(घ) विरोध:- जहाँ किसी प्रसिद्ध विरोध के कारण एक अर्थ का निर्णय हो
जैसे-

हरिनाकुल का पेट फराये, कहते राम बग ले धार ।

यहाँ 'राम' का अर्थ दशरथ का बेटा राम नहीं वरु विष्णु
है क्योंकि हरिनाक्षयप से विरोध विष्णु का था ।

(ङ.) अर्थल:- जहाँ पा क्रिया के अर्थल से एक अर्थ का निश्चय हो यथा-

मनका धौऊ धीय का काया ।

मन धीये हरिदर्शन पाये, कहु सधुवा तीहि कै भामाये ॥

इस पद में 'मनका' अर्थ माला और मन का है । 'धौऊ' क्रिया
से अर्थ स्पष्ट होता है कि मन को धीने के लिए कहा गया है । अतः यहाँ
अर्थल से निर्णय का होना प्रमाणित होता है ।

(च) प्रकाण:- जहाँ किसी प्रकाण के कारण अनेक अर्थों में से एक अर्थ का लोभ
हो वहाँ प्रकाण से वास्तविक अर्थ का निर्णय किया जाता है जैसे -

सुर ठाँ मैदान माँ, कोई कुरुन हारा ।

कुरा तहाँ ठहरै नहीँ का क्यै लबारा ॥

उपर्युक्त पद में सुर का अर्थ पीर और अंधा है । लेकिन युद्ध के
मैदान में कुरुनाने के प्रकाण के कारण इसका अर्थ 'वीर' लाया गया है । इसी
प्रकार 'लबारा' का अर्थ बकवासी और बड़ा-काकट है लेकिन 'क्यै' के प्रकाण
के अनुसार इसका अर्थ बकवासी लाया गया है । अतः यहाँ 'सुर' से अर्थ वीर
और लबारा का अर्थ 'बकवासी' प्रकाण से लिया गया है ।

(क) सामर्थ्य:- जहाँ किसी पदार्थ के सामर्थ्य से एक अर्थ का निर्णय कर लिया जाय जैसे -

उद मुच करे पवन अहार, ते होइहे विनहर अवतार ।

उपर्युक्त पद में विनहर का शाब्दिक अर्थ विन + हर अर्थात् विन हर कानेवाला है लेकिन वाराणसी भोजपुरी में विनहर (विनधार) बहुत ही विनोडे सर्प को कहते हैं जो केवल वायु-आहार पर निर्भर रहता है । विनधार के (सांप) अर्थ का पता हमें पवन आहार से निर्णयित होता है ।

(ख) औचित्य:- जहाँ किसी योग्यता के कारण समुचित अर्थ का निराकरण किया जाय जैसे -

जिनका सांघी लख परे, जा लागै तेही फीक ।
मीठा मीठी भक्ति है, और नहीं अस मीठ । ।

यहाँ 'फीक' का अर्थ फीका है लेकिन जा के फीका लगने का अर्थ संसार से उदासीन होना या सांसारिकता से विरक्ति की ओर अग्रसर होना है । 'मीठा' का अर्थ 'मधुर' या सख्त अथवा 'प्रेम' करना है । मीठी भक्ति का अर्थ भक्ति से प्रेम बढ़ाना है । यहाँ फीका का अर्थ उदासीनता एवं मीठा का अर्थ मधुर प्रेम औचित्य निर्णय से किया गया है ।

(ग) देश-बल:- जहाँ किसी विशेष स्थान के कारण अनेकानेक शब्दों के एक अर्थ का निश्चय किया जाय वहाँ देश-बल से निर्णय लिया जाता है यथा-

कुंम का जल नाप सागर, सुमति है बाढ़ी भर ।
मेरि बावन जान सखियो, काल फांसी कट गई । ।

उपर्युक्त पद में जल का अर्थ पानी, जीवन, प्राण आदि है और सागर का अर्थ समुद्र का ईश्वर का निवास आदि है । लेकिन यहाँ 'कुंम' जल का अर्थ ईश्वर के निवास स्थान के कारण प्राणवायु है । यहाँ देश बल से निर्णय

(२) उदाणा:

तीव्र भावों और विचारों में कथन की समण्यकता में अभिधा शक्ति निष्फल सिद्ध होती है। ऐसी अवस्था में प्रयोग के सामर्थ्य उदाणा शक्ति ही समण्यकता लाने में सफल होती है अतः शब्द के मुख्यार्थ अर्थात् अभिधा द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है और उसी से सम्बद्ध अर्थ ग्रहण किया जाता है। जिस शब्द से उस अर्थ का बोध होता है उसे 'उदाक' कहते हैं और इस अर्थ को बतलाने वाली शब्द शक्ति का नाम उदाणा है। उदाणा के दो भेद होते हैं :-

(अ) रूढ़ि उदाणा:- जहाँ प्रचलित परम्परा के कारण शब्द के मुख्य अर्थ से भिन्न उदायार्थ का बोध हो वहाँ रूढ़ि उदाणा होती है। मन हस्ती

मा
मन हस्ती मां कटत है, कस न टट्ट होय ।
नाक पड़े की विधि करे, मुक्ति कहाँ ते होय ॥

उपर्युक्त पद में मन कोई जीव नहीं है जो हाथी पर चढ़ सकता है और कोई जन्तु नहीं है जो घोड़े का रूप ले सके। ये सब बातें परम्परा के अनुसार कही गयी हैं। अतः यहाँ रूढ़ि उदाणा से अर्थ का निर्णय लिया जायेगा।

(ब) प्रयोजनवर्ती उदाणा:- जहाँ किसी प्रयोजन के कारण शब्दों के मुख्यार्थ से भिन्न उदायार्थ का बोध हो वहाँ प्रयोजनवर्ती उदाणा होती है जैसे -

पूँजी राखे सब बड़े, हवे जात की रीति ।
राम नाम पूँजी करे ते जहयें जग जीति ॥

यहाँ राम नाम की पूँजी कहा गया है। पूँजी का अर्थ धन-दौलत है। यहाँ पूँजी का अर्थ रामनाथ की भाक्ति है। यह बन्धार्थ कवि की भाक्ति

सूचित करने से प्रयोजन है ।

मीता तत्व विचारिया, भूँसी दिहँ डारि ।
भूँसी गुर जीव नाक के, लेते गौद फसारि ॥

उपरोक्त पद में भूँसी का अर्थ भूँसी भी है तथा नाक के लिये बुराईयों का अंकार भी है । अतः यहाँ पर मीता साहब ने भूँसी का ^{अर्थ} प्रयोजनकी उदाणा से किया है ।

प्रयोजनकी उदाणा के दो भेद होते हैं - (१) गौणी
(२) शुद्धी ।

(क) गौणी :- जहाँ सादृश्य अर्थात् समान गुण या धर्म के कारण उच्चार्य का बोध हो वहाँ गौणी उदाणा होती है । यथा-

बौदहपुर भव-सागर, कैसे ते दुखिया लोग ।
मीता पहुँचा जामपुर, सतगुरु दीन्हा जोग ॥

यहाँ पर भव-सागर में गौणी उदाणा है । भव (संसार) सागर (समुद्र) कैसे हो सकता है । भव को सागर कहने में मुख्यार्थ के भाव में बाधा जान पड़ती है । सागर की दुरुहता, उसके पार करने में अगणित कठिनाइयाँ आदि गुणों से उच्चार्य बोध होता है । यहाँ भव को सागर कहने का तात्पर्य यह है कि भव सागर के सदृश दुरुह एवं दुष्कर कष्टप्रद है ।

(ख) शुद्धी :- जहाँ सादृश्य-सम्बन्ध के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्ध से उच्चार्य का बोध हो वहाँ शुद्धी उदाणा होती है जैसे -

पांच पनीसों की लहर, जो बाधे सौ जानी ।
मन दाखिया तब हाथे आवै, मेटे अन्तजानी ॥
मन दाखन को माँझ, धनि तब लख पाँ ।
बहार न आवै हाट, काठ मुह ना पाँ ॥

उपर्युक्त दोहों में मन दाग्या में जुड़ उदाग्या है मन और दाग्या सादृश्य सम्बन्ध नहीं है ।

मीता के मारग चले कबीर सरीखा होय ।
मीत कबीरा स्क है, कहवे के हैं दौय ॥

मीता का मार्ग रास्ते में कंकड़-पत्थर से बना कोई सड़क नहीं है बल्कि इसका अर्थ है मीता साहब की ईश्वरोपासना का ढंग । इस प्रकार यहाँ 'पथ' शब्द ने अपना एकदम अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण किया है । बल्कि दोनों के कार्य में समान तात्पर्य है । यहाँ भी मुख्यार्थ की रुकावट है क्योंकि मन वास्तव में दाग्या नहीं है मन के सभी कार्य जैसे स्वच्छन्द रूप से बहना चंचलता, चपलता दाग्या (नदी) की भाँति ही है । इसी प्रकार दूसरे दोहों में मन और दर्पण में किसी प्रकार से समानता नहीं है लेकिन दोनों द्वारा संपादित कार्यों में समानता है । ईश्वर प्रदत्त मन स्वच्छ रहता है लेकिन संसार की बुराईयाँ उसे उसी प्रकार काला कर देती है जैसे धूल मिट्टी दर्पण की । अतः मन की दर्पण की तरह बाजिकार साफ करने में दोनों के समान कार्य का तात्पर्य है । दोनों के मुख्य धर्म में रुकावट है । अतः यहाँ पर जुड़ा के द्वारा उपाध्यर्थ तक पहुँचा जा सकता है । जुड़ा के भी दो भेद होते हैं - (१) उदाग्या उदाग्या और (२) उपादान उदाग्या ।

(१) उदाग्या उदाग्या:- जहाँ प्रयोजन प्राप्त कार्य की सिद्धि के लिये मुख्य अर्थ को एकदम छोड़कर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाय वहाँ उदाग्या-उदाग्या होती है ।

माया मोह की फाँसी काटी, तोरी राज जंजीर ।
धनी मिठा पारिव्य भइ, मीता भये फकीर ॥

मोह की फाँसी वास्तव में रासी का बंधा कोई बंधन (तोरी) नहीं है जिसको किसी बुरी, वाक् रूपी माया काटा जाय । यह एक प्रकार से भावों का व्यापार है जिसको छोड़ना बहुत कठिन है । इसी प्रकार राज की जंजीर कोई ठोस जैसा राज के पदार्थों से बनी जंजीर नहीं है जिसकी कड़ लगाकर तोड़ने की आवश्यकता

है । यह भावमय स्नेह का एक व्यापार है अतः यहाँ फाँसी और जंजीर अपने अर्थ बदलकर दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिये हैं ।

(२) उपादान उदागता:- जहाँ प्रयोजन अर्थ की सिद्धि के लिये मुख्यार्थ को न छोड़ते हुए अन्यार्थ अर्थ ग्रहण कर लिया जाय वहाँ उपादान उदागता होती है ।

राम की भक्ति दुहेली भाई, कोटिन में कोई पार ।
पाकण के ये हाथ न आवें, का भो पद दस गार ॥

यहाँ पर भक्ति कोई गाय, बकरी नहीं है जो वह दुहेली (दुधारी) दूध दूध देने वाली हो । अतः दुहेली का अर्थ सब प्रकार कल्याणकारी है जो दूध दुहेली गाय का दूध होता है अतः यहाँ दुहेली में उपादान है ।

(३) व्यंजना:

वाच्यार्थ और उदायार्थ दोनों के अतिरिक्त जिस किसी प्रयोजनीय अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंज्यार्थ कहते हैं जिस शब्द से ऐसे अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजक कहते हैं । जिस शब्द शक्ति से उस अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं । व्यंजना के दो भेद होते हैं - (१) शाब्दी व्यंजना (२) आर्थी व्यंजना ।

१- शाब्दी व्यंजना:- इसमें व्यंग्यार्थ शब्द पर आधारित रहता है ।

गीता वेदी ना लिखी, जो कह गया जुलाहा ।
तिनु देव जहाँ नहीं पहुँचे, तहाँ की थाही थाहा ॥

उपरोक्त दोहों में जुलाहा के द्वारा व्यंग्योक्ति है । जुलाहा का अर्थ कपड़ा बुनने वाला है तथा बड़ा पिड़ा के ताने बाने से शरीर का ताना बाना सम्भरने वाले योगी कबीर की जुलाहे का अर्थ है । इस प्रकार यहाँ जुलाहा शब्द से

शाब्दिक व्यंजना हुई । शाब्दी व्यंजना के भी दो रूप होते हैं -

(क) अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना:- अनेकाधीं शब्दों का संगोग, विगोग, आदि द्वारा एक अर्थ नियंत्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उसे अभिधामूलक व्यंजना कहते हैं यथा-

रूप अनूप महबूब का, काया धारी नाय ।
तन सोधे सो पाइया, सतगुरु देई बताय ॥

उपर्युक्त दोहा में महबूब का अर्थ पति है लेकिन 'कायाधारी' नहीं होने से उसका अर्थ ईश्वर हो जाता है । अतः यहाँ पर अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना है ।

(ख) उदात्तामूलक शाब्दी व्यंजना:- जिस प्रयोजन के लिए लाटानिक शब्द का प्रयोग किया जाता है उस प्रयोजन की प्रतीति कराने वाली शक्ति को उदात्तामूलक शाब्दी व्यंजना कहते हैं जैसे -

बीभ न पउवा बे चले, सीस मनन का देय ।
कह मीता गज भार का, गदहा बीसे लेय ॥

प्रस्तुत पद में पउवा का अर्थ पाव भर है । और मनन का अर्थ मनो है लेकिन लाटानिक रूप से पउवा अर्थात् बहुत थोड़ा और मनन अर्थात् अधिक व्यंजित होता है और यहाँ लाटानिक व्यंजना है ।

२- आधीं व्यंजना:- अनजाने व्यंग्याधीं की प्राप्ति अभिधा और उदात्ता से होने पर आधीं व्यंजना होती है जैसे -

बिलारि ऊंटवा धारि ठे जाय, ऊंटवा महलन नावे आय ।
तब पानी मां आग लाय, सजा भून सिंह का जाय ॥

उपर्युक्त पद में बिलारी और ऊंटवा का अर्थ सामान्य रूप से बिल्ली या ऊंट नहीं है । इसी प्रकार पानी में आग लाना स्वं बरगोज को शेर को भूनकर खाना के अर्थ आधीं व्यंजना के निर्णय की वस्तु है ।

ध्वनि:

वास्तव में ध्वनि की महत्ता का श्रेष्ठ उन तत्वों को नहीं प्राप्त हो सकता जिसको कवि ने लिपिबद्ध किया है। यद्यपि कवि के शब्द से लोक व्यवहार और शास्त्र का व्यापार संपादित तो हो जाता है लेकिन शब्दों की समशीलता ध्वनि के शब्दों का प्रधान विषय नहीं बन सकती। अतः कवि के शब्दों में एक समशीलता होती है जो उसके शब्दों के अर्थ की व्यञ्जना में निहित होती है। जहाँ पर शब्द और अर्थ अपने को गौण बनाकर एक नवीन अर्थ की व्यञ्जना करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। जिस प्रकार किसी समशीलता को किसी विशेष अंगपर केन्द्रित न होकर उसके सभी अंगों से प्रस्फुटित होती है उसी प्रकार ध्वनि शब्दों और अर्थों के सीमित क्षेत्र में बँध न होकर काव्य के प्रत्येक क्षेत्र से प्रस्फुटित होती रहती है। डा० राम सागर त्रिपाठी ने ध्वनि शब्द के पाँच अर्थों को स्वीकार किया है^१। ध्वनतीति ध्वनिः। इस व्युत्पत्ति से ध्वनित करने वाले दो तत्व आ जाते हैं - शब्द और अर्थ। 'ध्वन्यते कृत ध्वनिः' से आ जाता है और 'ह्वन्म ध्वनिः' अर्थात् ध्वन्म ध्वनिः अर्थात् ध्वन्म की प्रक्रिया को ध्वनि कहते हैं। इसी समस्त व्यञ्जक प्रक्रिया आ जाती है। पाँचवा अर्थ है इन सबका समूह काव्य।

जहाँ काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक अतत्कारक उत्पन्न करे वहाँ ध्वनि होती है। ध्वनि के दो भेद बताये गये हैं - (क) अविवादित वाच्य ध्वनि तथा (ख) विवादित वाच्य ध्वनि।

(क) अविवादित वाच्य ध्वनि:- जहाँ वाच्यार्थ का उपयोग किये बिना ध्वनि निकले वहाँ अविवादित वाच्य ध्वनि होती है। जहाँ पर वाच्यार्थ की उपेक्षा

^१ डा० रामसागर त्रिपाठी (डा० ज्ञान्ति स्कंध गुप्त द्वारा सम्पादित), बृहद् साहित्यिक निबन्ध।

नहीं होती वरन् जहाँ उसका उपयोग नहीं किया जाता वहाँ यह ध्वनि होती है । जैसे-

तबु ठारों दुइ सं, रहौनी न्यारा हो ।
फिर राख्यो ज राय, काह संसारा हो ।
कहिहो बहुत उपाय पिया के काजे हो ।
जन्म अकार्य जाये, जुवारी जानै हो ।

उपर्युक्त पद के कर्तृ चरण में 'जुवारी' का अर्थ जुआ खेले वाले व्यक्ति से न होकर ऊँ व्यक्ति से है जो अपने बहुमूल्य जन्म की व्यर्थ की सांसारिक छिप्पा में व्यतीत कर देता है ।

(ब) विविदात वाच्य ध्वनि:- जहाँ वाच्यार्थ का उपयोग करते हुए ध्वनि निकलती हो वहाँ विविदात वाच्य ध्वनि होती है यथा-

पांच सखिया संग ठिन्ही, निस्त के तहाँ मिठ गई ।
कुंभ का जल नाथ सागर, सुमति ठे बाढ़ी भई ॥

यहाँ पर यौगिक पदा में क का अर्थ है कि कुण्डलिनी शक्ति पांच तत्वों की साथ लेकर साधना की समाधि समाधिस्थ करके प्राणवायु की ब्रह्म में विहीन कर दिया सखियों, कुंभ, सागर आदि प्रचलित शब्दों के कारण इसका एक और अर्थ हुआ कि पांच सखियों की साथ लिया जो नृत्य करते हुए आपस में मिलाप करने लगी एवं घड़े में लाये जल की सागर में डालकर शिष्टता की पात्र बन गयी । अतः यहाँ गूढ़ शब्दों के वाच्यार्थ से दो अर्थ हुए ।

अविविदात वाच्य के भी दो भेद होते हैं -

(१) अर्थांतर संक्रमित:- जहाँ पर शब्द का अर्थ प्रसंगानुसार मुख्यार्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ में चला जाता है वहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होती है । इस ध्वनि में वाच्यार्थ को छोड़कर शब्द किसी दूसरे अर्थ की प्रेरणा कर लेता है जैसे -

कठरी भेसा बड़े बटाकू, कंठे के फुसमावे रे ।
मास बाय ज्यो स्वान अधाना, देखो कुलीना आवे रे ॥

यहां पर 'कुलीना' शब्द में लोगों के कुछ के किटु किये गये दुर्गुणों पर व्यंग्य है यहाँ पर कुलीना का अर्थ कुलीन न रहकर उसके विपरीत ध्वनित होता है ।

(२) अत्यंत निरस्कृत:- जहां वाच्यार्थ की पूर्णतया उपेक्षा किया गया हो अर्थात् विधि वाक्य निषेध के लिये एवं निषेध वाक्य विधि के लिये प्रयुक्त हुये हों वहां अत्यंत निरस्कृत ध्वनि होती है । जैसे-

सुकरि को अतर की पाखि, मुगीं मंडिले फांदे ।
बकुला ठै पोथी बांवे, पुनै भरिया जानै ॥

उपर्युक्त पद में दुर्गुण से युक्त सुकर का अतर के गंध को पहचानना, मुगीं का ऊंची मीनार को फांदने का स्वांग काना, बकुले का ध्यान आकर वेद पढ़ना और बुद्धिष्ठ बुद्धि की भेसा का ज्ञान का उपदेश सुनना वास्तव में समाज के लोगों पर कठोर व्यंग्य है क्योंकि ठीक इसके विपरीत कार्य ही करते हैं अतः यहाँ अत्यंत निरस्कृत से अर्थ किया गया है ।

विवर्धित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद होते हैं -

(१) असंलक्ष्य और (२) संलक्ष्य

(१) असंलक्ष्य:- जहां वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुंचने का क्रम लक्षित न हो वहां असंलक्ष्य वाच्य ध्वनि होती है । इस ध्वनि में यह लक्षित होता है कि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुंचने का क्या क्रम होता है । जैसे

दीनता भाग्य बड़े ते होई, धन्य धन्य घट सोई ।
काट भया सकुका सिर नाथे, भीतर भी भंगीई ॥
सुनि सुनि नयै बहुत सठ लागे, सांचु बिना का होई ।
जैसे मोर पीरु है बोले, विनहरा ठीठे लोई ॥

(२) संक्षेपः:- जहाँ वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुँचने का क्रम लक्षित हो वहाँ संक्षेप वाच्य ध्वनि होती है ।

औचित्यः

डा० रामसागर त्रिपाठी जी ने प्राक्तन काव्य शास्त्र में वर्णित औचित्य सिद्धान्त के बीजों के दो रूपों को स्वीकार किया है । उनका कहना है कि काव्य के विभिन्न तत्व लोक-वृत्त-व्यतिरिक्त नहीं होने चाहिए^१ । उसका अर्थ यही है कि काव्य-रचना का सृजनात्मक दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि पाठकों को पाठ्य से अनौचित्य की अभिव्यक्ति की व्यंजना न हो जाय । अतः दोषयुक्त तत्व में अनुक्ति होने पर अनौचित्य के अभाव में दोष नहीं रहता है । वास्तव में दोष केवल एक कल्पित वस्तु है अनौचित्य की उपस्थिति में सारे दोष लुप्त हो जाते हैं ।

औचित्य सम्प्रदाय पर सर्वप्रथम स्पष्टीकरण भारत मुनि ने प्रस्तुत किया है । उन्होंने देशकाल समय के अनुसार वर्णित नाट्यशास्त्र को ही तत्कालीन समय के निमित्त उक्ति माना है । भारत मुनि इस विषय में कहते हैं कि -

लोकसिद्धं भवेत्सिद्धं नाट्यं लोकस्वभाजम् ।^२
तस्माद् नाट्यप्रयोगे तु प्रभावं लोक इच्छते ॥

जो बात लोक में सिद्ध है वही नाट्य में भी सिद्ध है । जिस नाटक में लोक की भावना स्वभाव के अनुसार वर्णित होती है वही नाट्य लोगों द्वारा प्रशंसित होता है क्योंकि उसमें समाज, देश-काल की भावना का औचित्य होता है ।

^१ डा० रामसागर त्रिपाठी, कृत्त साहित्यिक निबन्ध ।

^२ भारत मुनि, नाट्यशास्त्र ।

भारत मुनि पुनः औचित्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि -

ना ना शीलः प्रकृत्यः शीले नाट्य प्रतिष्ठितम् ।
तस्माल्लोकः प्रमाणं हि कर्तव्यं नाट्ययोक्ताभिः ॥

(लोगों का शील स्वभाव देश-काल के अनुसार विभिन्न प्रकार हुआ जाता है । अतः उसी के शील व्यवहार में वर्णित नाट्य की प्रतिष्ठा होती है । अतः नाटक के प्रत्येक पात्र एवं व्योपकथन तत्कालीन देश-काल, पात्र एवं काल के अनुसार होनी चाहिए)^१ ।

भारत मुनि औचित्य के विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डालते हैं । वे कहते हैं कि -

उद्देशजो हि वेणस्तु न शोभां जनयिष्यति ।
मेखलोरसिबन्धे तु हास्याय दौष जायते ॥

(जो देश-काल के अनुरूप नहीं होता उसमें सुन्दरता को लेना भी नहीं कहा जा सकता । कमर में पहनने वाली मेखल (कपड़ानी) कभी गले का हार बनकर शोभा नहीं पा सकती । वह केवल हंसी का पात्र बना सकती है ।)

महान विद्वान् लोमैन्द्र ने भी भारत मुनि की उक्ति को ही अपनी वाणी का विषय बनाया एवं औचित्य पर अपना प्रकाश डालते हुए कहा है कि -

कष्टे मेखल्याः नितम्बकलके तारेण हारेण वा ।
पाशां जुषा बन्नेन बरणे कुर्यापज्ञेन वा ॥^२
शौर्येण प्रज्ञां, रिपो करुणाया, नायान्ति के हास्यताम्
औचित्येन बिना च विं प्रतनुते नाञ्जकतिर्नागुणः ॥

^१ भारत मुनि, नाट्यशास्त्र ।

^२ वही ।

कण्ठ में कमार की मेखला, कमर में विज्जारु हार, हाथों में तूपुर-बन्धन, चरणों में केयूरपाश ये सभी हंसी के पात्र होते हैं। उसी प्रकार विनीत तथा शरणागत के प्रति शौर्य, शत्रु के प्रति करुणा प्रदर्शित करना हंसी का पात्र समझा जाता है। अर्थात् जहाँ पर जैसा औचित्य हो वैसा न प्रदर्शित करने वाला ठीक निर्दा और हंसी का पात्र बनता है।

इस प्रकार दौमेन्द्र जी ने औचित्य के स्वरूप को परिभाषित करते हुए काव्य के अर्थ, शब्द, अलंकार, गुण, रीति, वृत्ति, वक्रोक्ति आदि सभी तत्वों को उनके औचित्य के अनुसार ही प्रयोग की आवश्यकता पर लक्ष दिया है अन्यथा उसके आस्वादन में बाधा उत्पन्न होने का भय निहित है। दौमेन्द्र जी ने औचित्य के कई भेदों पर प्रकाश डाला है। ये सभी कर्णिकणा ध्वनि, वक्रोक्त आदि काव्य शास्त्रों के कर्णिकणा पर आधारित हैं।

औचित्य सिद्धान्त (दौमेन्द्र-मीता साहब के संदर्भ में):

दौमेन्द्र जी ने औचित्य के जिन विभेदों को स्वीकार किया है उनको मीता साहब ने कितना अपनाया इस पर प्रकाश डालना उभम होगा -

(१) मीमांसा-दर्शन के क्षेत्र में आने वाले तत्व:- पद विचार, वाक्य विचार और प्रबन्धार्थ विचार। मीता साहब ने पदों का प्रयोग विषय के अनुकूल किया है। सारी रचनाओं में अनेक पद ऐसे हैं जिससे पूरी रचना का उत्कृष्ट रूप परिच्छिद्य होता है। स्त्री वाचक और पुरुष वाचकों शब्दों के बहुत से पर्यायवाची होते हुए भी उनका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया है जहाँ उसकी उपयुक्त व्यंजना ध्वनित होती है। नारी शब्द को कई बार मीता ने प्रयोग किया है ठीक प्रत्येक बार उसका यथोचित रूप प्रतिबिम्बित होता है यथा-

काया सुन्दर बहू बनी, मिली सुलदासि नागि ।
घर बाहर उकी भरी, बिना भगति बंधागि ॥ १

मनु खई सो सम रहा, कोई नागि कौऊ दास ।
दजा कहवां पाखे, जौन मिलाने राम ॥ २

कली दाहि दूधे बहे, कुमति लिये बहे राम ।
कलहिनी नारी कुलदानी, का करे प्रिया तनमान ॥ ३

किया नागि जिन तप जाना, तेऊ विश्वा होई निदाना
पुरुष न भोगै जगु ठर माना, औरे जलम बहते मनमाना ॥ ४

मृत्युक संग देई तनु जगरी, तेऊ बबोरनी होइहे नारी । ५
गनिका पापी ना हती, पापी कहता तौन ।
सुरति, डिगिझ्यां अकतरी, फिर पहुंची धारि गौन ॥ ६

प्रथम दोहे में सुन्दर शरीर वाले पुरुष के निमित्त सुलदासों से युक्त बहुरानी का स्पष्ट यथोचित रूप प्रतिबिम्बित होता है । दूसरे दोहे में मन को आकर्षित करने वाली किसी सामान्य नारी का चित्र है । तीसरे दोहे में प्रियतम का सम्मान न करने वाली नारी का कलहिनी एवं कुलदानी रूप में सामाजिक चित्र का औचित्य प्रतिबिम्बित होता है । इसी प्रकार किया नारी का सभी शृंगार त्याज्य का योगी जैसे बन जाना एवं पति मरने पर चिता में जलने के निमित्त सती होना वास्तव में नायियों के चित्र ऐसे हैं जैसे किसी कैमरा में (हाथी चित्रक) भिन्न-भिन्न कोणों से भिन्न-भिन्न चित्र एक ही वस्तु के

^१ मीतादास, हल्लिखित ग्रंथ, दोहा संख्या- २९४ ।

^२ वही, दोहा संख्या-३९०६ ।

^३ वही, दोहा संख्या- ६५६ ।

^४ वही, दोहा संख्या-१९७४ ।

^५ वही, दोहा संख्या-६७ ।

^६ वही, दोहा संख्या-१७५० ।

आयांकित किये हो ।

मीता साहब शब्द के साथ-साथ वाक्य रचना में भी अतृकार पेदा कर वाक्योचित्य को ध्यान में रखा है । जब कवि स्वयं के प्रतिभा के बल पर नयी कल्पना के द्वारा मानो समस्त प्रबन्ध को आरुप्य करने वाली अमृतवर्णा से भर देता है वहां प्रबन्ध औचित्य कहा जाता है । मीता साहब की रचनाएँ इस प्रबन्ध औचित्य से भरी पड़ी हैं । अपनी रचनाओं में उन्होंने स्वयं अन्वेषित मौलिक तथ्यों को औचित्य माना है । विर-प्रबलित कथाएँ समस्त लोग जानती हैं कि दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को विस्त्र करने के निमित्त दुष्सासन से उनका चिर हरण कावाया था और भगवान ने वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचायी थी । मीता साहब अपनी प्रबन्ध कौशलता में इस तथ्य को मान्यता न देकर इसकी कर्मों का फल का औचित्य बताते हैं । द्रौपदी के चिर हरण एवं वस्त्रों द्वारा उसकी लाज बचना वास्तव में मीता साहब की नयी प्रबन्ध कौशलता का औचित्य है -

जो काहु की हंसी करे तो हंसी ताहु की होई ।
सन्वा साहब न्याव कस्तु है गरब न राखे कोई ॥
विश्वकर्मा जब धाम रचा दुर्योधन देखन आवे ।
तात देई भर हंसी द्रौपदी तब हरिपाय लाये ॥
तौने पाप चीर मा बँचा, पुन सहायी आवे ।
दुर्वासा का वस्त्र दी रचा, कान्हा नही बढ़ावे ॥

आम्लान प्रतिभा और मौलिक कल्पना द्वारा भये प्रबन्धात्मक तत्त्वों का सृजन करना मीता साहब की बचन-वाणी का प्रमुख विषय रहा है । सन्त-विकार धारा के सन्त कवियों की उड़ान मीता साहब के प्रबन्ध स्तर को होने में असमर्थ जान पड़ती है । राम का वनवास एवं सीता हरण आदि की कर्मों का फल स्पष्ट करते हुए मीता साहब के द्वितीय मौलिक प्रबन्ध औचित्य

^१ डा० रामसागर त्रिपाठी, कृष्ण साहित्यिक निबन्ध ।

का उदाहरण अधोलिखित पदों में द्रष्टव्य है -

रामचन्द्र अभिमान किया लु धनुष तौर जब डारा ।
ताही दोष हरी गै सीता, न्याय कौ करतारा ॥
दशरथ के मन सेती आवी, जौन रही करतारा ।
बन का पठे जानकी सोई, गरब तौर सब डारा ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मों के अच्छे बुरे फलों के परिणाम से सबको भुगतना पड़ता है । इस विषय में अपने नवीन तथ्यों को प्रतिपादित कर मीता साहब ने अपनी नूतन प्रबन्ध कौशलता के औचित्य का सफल प्रदर्शन किया ।

(२) व्याकरण सम्बद्ध तत्व- जैसे क्रिया, काल, लिंग, ल्वन, विशेषण, उपसर्ग, नियात और कार का औचित्य:

काव्य की शोभा के लिए व्याकरण के तत्वों का काव्य में प्रयोग अपरिहार्य है । कर्ता के अनुसार उचित क्रिया ही शोभा पा सकती है । अतः काव्य में क्रिया का औचित्य आवश्यक है । मीता साहब ने अपनी रचनाओं में क्रिया के औचित्य पर विशेष ध्यान दिया है । कर्ता के अनुसार उचित क्रिया का प्रयोग करना और औचित्य के सिद्धान्त को सदा दृष्टिगत रखकर अपने पदों, दोहों आदि का सृजन करना उनकी निजी विशेषता रही है । ब्लासी बीठी अथवा भोजपुरी के शब्दों के कर्ता का उसके अनुरूप ही क्रिया का प्रयोग हुआ है । यथा-

सदन कसाई कहन का, रहा पुरातिम हास ।
सुरति चली जग में परा, फिर पहुँचा हरिपास ॥
गनिका पापी ना हती, पापी कहता बौन ।
सुरति डिंगि इहाँ अवतरी, फिर पहुँची हरि भौन ॥

प्रथम दोहे में स्त्रीलिंग गनिका के लिए हती, डिंगि, अवतरी, पहुँची आदि स्त्रीलिंग सूक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है अतः मीता साहब ने क्रिया के औचित्य पर ध्यान दिया है । मीता दास जी की रचनाओं में क्रिया के साथ-साथ काल

का भी यथोचित प्रयोग हुआ है जैसे -

सुनि-सुनि नवै बहुत सठ लागे, भीतर भरी भंगोई ।
बिगा बोर, कमानि नवात है नवें विगुन को लोई ॥

उपर्युक्त पद में मीता साहब ने किता, बोर और धनुष का कर्ता के रूप में प्रयोग का तीनों के साथ एक ही नवै क्रिया का यथोचित प्रयोग किया है । वास्तव में नवै क्रिया के कर्ता किता का फुटकर शिकार पर हमला करना, बोर का भूक का सेंध में प्रवेश करना एवं धनुष का फुटने के पश्चात् वाणों की वर्षा करना आदि चित्र वाक के औचित्य पर प्रकाश डालते हैं ।

इसी प्रकार कर्म वाक प्रयोग उनकी रचनाओं में एक अत्यन्त अधिक अभिव्यक्ति की व्यंजना करता है ।

जीयत बकिया का गरि मारा अथवा उमड़ा असा सिंह का मारा, मूस बिलारी मारा में स्पष्ट रूप से कर्म वाक के औचित्य की अभिव्यक्ति होती है । मीता साहब ने कारण वाक की व्यक्ति (से, द्वारा आदि) के औचित्य को दृष्टिगत करते हुए इसका व्याकरणिक प्रयोग किया है जैसे -

पांच तत्व और ब्रह्म ते ना नारी दौऊ कीन्हि ।
संतन के दौऊ एक ते, जे आत्म लवलीनि ॥

जहां एक ओर विशेषण के प्रयोग से काव्य में अस्कार आ जाता है वहीं दूसरी ओर उसके औचित्य से तनिक भी विचलित होने पर रचना के माधुर्य में विकर्षण उत्पन्न होता है और समस्त औचित्य हीन हो जाता है । मीता साहब ने विशेष के अनुरूप ही विशेषण का प्रयोग किया है । 'नन्द' तत्कालिन समाज में नये नवियों की व्यंग्योक्ति से प्रताड़ित करती थी । मीता साहब ने 'नन्द' निगोड़ी जाकों में नन्द निगोड़ी (मुई) कहकर विशेषण औचित्य का सम्बन्ध किया है । अन्य पदों में भी -

मीता दुसति देखि है, नव के निकट न जाय ।
तिनै कथिया सांप भला, ताहक काट न बाय ॥

सांप, दुष्ट मनुष्य से अच्छा है । अकारण वह किसी को नहीं काटता । सांप के लिये 'भला', उसके विनोद के लिए विनोद, भयंकर आदि के स्थान पर 'कथिया' विशेषण का प्रयोग किया है । यद्यपि कथिया सांप से भयंकर सर्प (कौत) की व्यंजना होती है लेकिन यह उसके काले रंग (विनोदीय) सांप की भी व्यंजना करता है । भला विशेषण के शब्द से काले विनोद की भयंकरता उसकी सलता में परिणित हो जाती है । समय के औचित्य को सदा मीता साहब ने दृष्टिगत रखा है । उद्धृत मुँह के पवन आहार करने वाला 'गटक्मी' भी सर्प का जन्म लेता है लेकिन वह विनोद के रूप में, कथिया सांप के रूप में नहीं जो मनुष्य से भला है जबकि विनोद और सांप दोनों पर्यायवाची हैं लेकिन दोनों के दो रूप व्यंजित होते हैं -

उद मुँह के पवन आहार, ते होइहें विनोद अवतार ।

अतः मीता साहब ने व्याकरण के सभी अंगों, लिंग, अवयव, प्रत्यय आदि पर ध्यान दिया है और यथोक्त रूप में उसके औचित्य का निर्वाह किया है जिसे बारे में भाषा के प्रकार में विस्तारपूर्वक दर्शाया गया है ।

(३) काव्य शास्त्री सम्बन्धी : गुण, अलंकार आदि :- मीता साहब ने ओज, प्रसाद, माधुर्य इत्यादि गुणों में औचित्य का ध्यान रखा है । यद्यपि अंगार का प्रयोग उन्होंने सामान्य लौकिक अर्थ में नहीं किया है फिर भी उसके माधुर्यता में अनौचित्य लेखमात्र भी नहीं है । 'मोहि पिया पिया धुनि ठगी' में निर्गुण आ की पुकार के साथ-साथ लौकिक प्रियतम के विरह भी द्रष्टव्य है जिसका किम अंगार में एक अपना विशिष्ट महत्व है । इस प्रकार -

मयका लो सुहावन हो जब ला सपुरे न जाय ।
सपुरे के हो आयन हो और मन हो जाय ॥

उपर्युक्त पद में भी श्रृंगार रस का माधुर्य गुण अपने औचित्य को प्रमाणित करता है । यह विवाह पूर्व स्वाभाविक एवं मानवीय प्रकृति के अनुकूल है । कुंवारी लड़की को उसका मायका सुन्दर लगता है लेकिन विवाह के पश्चात् ससुराल ही उसका सुहावन संसार बन जाता है । मीता साहब के रचनाओं में इस प्रकार के माधुर्य गुणों का औचित्य स्पष्ट परिशिद्ध होता है ।

मीतादास ने वीर रसों में ओज गुण को स्थान देकर ओज-गुण को प्रतिपादित किया है -

शब्द का विचार लिया, पाँचों का मार, मन का भंभारि
मन आया तब हाथ है ।

मीता साहब ने ओज-गुण को प्रदर्शित कर वास्तव में गुण के औचित्य पर प्रकाश डाला है । अलंकार काव्य की शोभा है लेकिन अनावश्यक अलंकारों का प्रयोग काव्य की शोभा को बढ़ाने के बजाय उसे विनष्ट कर देते हैं । मीता साहब ने सदा अलंकार के औचित्य पर ध्यान रखा है । अलंकारों के प्रयोग से उनकी रचना में शोभा का पुट परिशिद्ध होता है । अलंकार के श्री गुरु में उनके अलंकारों की योजना के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है ।

(४) कवि केवल शास्त्र का ज्ञाता और प्रणीत ही नहीं होता बल्कि लोकाचार द्रष्टा भी । उसका कथा और लेखन दोनों लोक के कल्याणार्थ ही होता है । लोक औचित्य के अभाव में काव्य समाज का महत्वपूर्ण अंग नहीं बन सकता । काव्य सामाजिक प्रयत्न के औचित्य का निर्वाह करता है । मीता साहब ने देश-काल के औचित्य को अपनी रचनाओं में स्थान दिया यही कारण है कि उनका काव्य लोक औचित्य के निर्वाह के कारण जन मानस की भावनाओं के अनुरूप है । मीता साहब ने पूर्वी उपप्रदेश एवं बिहार में विवाह आदि के पूर्व पाँच ही बार्सों का

माड़ी गाड़ना, दुल्हन को हल्दी उपटन आदि के प्रयोग द्वारा औचित्य को स्थान दिया है ।

मूँ मड़वा ड़ाया हो, पाँच पवीरों बाधि ।
अनाम बाजा बाजई, हाट बरन भई दोही ॥

यही नहीं लोक-देश की बारीक सीति-रिवाजों के औचित्य पर भी मीतादास ने ध्यान दिया है । पूर्वी उपप्रदेश एवं बिहार में शर्दी के पश्चात् ऋतु की विदाई नहीं होती वरन् कुछ दिन बाद गवने (दिवागमन) में ही उसकी विदाई होती है । सभी समाज पर यह रीति-रिवाज प्रचलित नहीं है । तत्कालीन समाज की इस रीति-^{औचित्य}की मीता साहब ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है ।

गवने से आधी री दोनों कि^{न्हें} मुसकाहि ।
कौज न करे दोनों जानै सेजहि के रे सुभाय ॥

(५) मीता साहब ने तत्व, सत्व, अभिप्राय, सार, संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार आदि अन्तर्दृष्टिकोण सम्बन्धी काव्योपयोगी औचित्य पर भी विचार किया है । मीता साहब की रचनाओं में मानस की अन्तर्बिभूतियों का प्रस्फुरण स्पष्ट पालिदात होता है । मीता साहब ने सदैव काव्य के औचित्य के ऊपर भी सदा दृष्टि रखकर रचनाओं का सृजन किया है ताकि उपरोक्त पीढ़ी तर्क्युक्त प्रमाण से उनकी रचनाओं को उपेक्षित न कर दे । वैष्णव विवाधारा में श्रेष्ठ भगवान् श्रीकृष्ण को चिर-प्रचलित मान्यताओं को स्वीकार न करते हुए भी अपनी नयी मान्यता के रूप शास्त्र के विषय के रूप में स्वीकार किया है । जो औचित्य की संज्ञा नहीं ग्रहण कर सकता है । शास्त्रों के महापुरुष कृष्ण के औचित्य को तो मीता साहब ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है लेकिन उस पर अभी हुई पाण्डु की धूल को पूर्णतया तिरस्कृत किया है । मीता साहब कहते हैं कि गोपियों के वस्त्र बुराने वाला, माचन बुराने वाला, रास डीठा खाने वाला कृष्ण पीताम्बर रखता नहीं हो सकता क्योंकि गीता के निष्काम कर्म ज्ञान स्वी सतही मनुष्य के वाणी का विषय नहीं । अर्जुन जैसे श्रेष्ठी और कृष्ण

जैसे विषयी मनुष्य की गीता के ज्ञान से सम्बन्ध बनाना हास्याप्रद है । वे कहते हैं कि -

कान्हा गुण्डा नंद ग्वाल का पल में कीन्ही होवारी ।
 कामी कुटिल हता मन मैला, बोर गया पंसारि ॥
 अर्जुन फासे क्रोध मां, कान्हा फासे काम ।
 तहां ज्ञान कैसे रहा, गीता है निष्काम ॥
 कृष्ण नाम संत का कहिये, गीता जिनकी बानी ।
 ताद सुन्दैव व्यास बोट जे पीता करी बहानी ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि पीता साहब ने काव्य शास्त्रों के औचित्य पर भी पूरा प्रकाश डाला है ।

सप्तम प्रकरण

मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकोण

पातञ्जल योग-सूत्र का प्रभाव

शौच :

पातञ्जलि ऋषि ने योग साधना में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान ये पांच नियम बताये हैं^१। ऋषि भोजदेव ने राजमार्तण्ड वृषि में इस शोध की व्याख्या करते हुए लिखा है कि -

शौचं द्विविधं-वाह्यमाभ्यन्तरम्; वाह्यं मृज्जलादिभिः कायादिप्र-
दातुम्, आभ्यन्तरं मैत्र्यादिभिश्चमनानां प्रदातुम् । सन्तोषस्तुष्टिः ।
श्रेयाः प्रागेव (२।१) क्तव्याख्यानाः । स्ते शौचद्वयो नियमशब्दवाच्याः ॥

अर्थात् शौच (पवित्रता) दो प्रकार की होती है - बाहरी पवित्रता और आन्तरिक पवित्रता । मिट्टी जल इत्यादि से शरीर के अंगों का प्रदातन बाहरी पवित्रता है । मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के द्वारा चित्त में रहने वाले राग, द्वेष, क्रोध, द्राह, ईर्ष्या, अज्ञा, मद-मोह, मत्सर लोभ इत्यादि मलों कटुणों अशुद्धियों का प्रच्छादन आन्तरिक पवित्रता है । तुष्टि ही संतोष है अर्थात् स्वकर्तव्य का पालन करीत हुए, प्रारब्ध के अनुसार, प्राप्त फल से सन्तुष्ट हो जाना तृष्णा का न होना ही सन्तोष है ।

मीता साहब की रचनाओं में भी पातञ्जलि ऋषि के इस नियम का अत प्रतिष्ठित प्रभाव पड़ा है । वे शौच (पवित्रता) के स्वयं को स्वीकार करते हैं लेकिन उन्हें योग की प्राप्ति के लिए पातञ्जलि जी के अनुसार वाह्य शरीर प्रच्छादन की नहीं अपितु आन्तरिक राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या आदि

^१ शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः,
पातञ्जलयोगसूत्रम्, द्वितीय साधनपाद, ३२ ।

मन की वृत्तियों के प्रच्छादन पर बल दिया है क्योंकि इनकी पवित्रता से ही अण्ड ब्रह्माण्ड का संयोग प्राप्त हो सकता है । मीतादास कहते हैं कि-

मन का धोऊ धोय का काया ।

+ + +

मन धोये हरि दर्शन पाये ।
कह सधुवा तोहि कै भस्माये ॥

+ + +

काया पानी धोइया, मन जेहै कैसे धोय ।
कह मीता मन धोय ते सहज पस पद होय ॥

सन्तोषः

मीता साहब ने योग के द्वितीय निम्न सन्तोष को भी स्वीकार किया है ।
बिना संतोष के आज्ञा, तृष्णा का नाश नहीं होता । आज्ञा-तृष्णा के विनाश के बिना दुःख की समाप्ति असम्भव है क्योंकि ये ही दुःख के मूल हैं । इस पर मीता साहब अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि -

आज्ञा तिष्णा कठिन है साईं विरला कोय ।
मीता हरिमन जौ, दाम न ठगै कोय ॥

विद्या-अविद्याः

मीता साहब ने विद्या और अविद्या का निर्धारण भी पातञ्जलि योग सूत्र के अनुसार ही किया है । पातञ्जलि ऋषि कहते हैं कि अविद्या ही मोह का कारण है । आत्म भिन्न वस्तु को आत्मा मान लेना, अस्मिता, राग, द्वेष अभिनिवेश सबका कारण अविद्या है क्योंकि ये दुःख के मूल हैं । अतः इन चारों ही की प्रसुप्त, तनु, विचिक्लन् तथा उदार, चार अवस्थायें हैं और अविद्या सबका मूल है उसके अभाव होने पर सभी का अभाव हो जाता है । प्रपञ्ची

^१ अविद्या दोऽनुबोधा प्रसुप्त-तनु-विचिक्लानोदाराणाम्, पातञ्जलयोग-सूत्र, द्वितीय साधनपाद, ४ ।

विनाशशील ज्ञात को नित्य मानता है^१। अस्थि, स्नायु, मज्जा इत्यादि से निर्मित अपवित्र शरीर को पवित्र मानना, दुःख भोगों को सुख स्वरूप समझना तथा आत्मा से भिन्न अचेतन नश्वर-शरीर इन्द्रिय इत्यादि को आत्मा मान लेना ही अविद्या है^२। इस अविद्या के अभाव हो जाने से सभी दुःखों के कारण दृश्य दृष्टा का संयोग स्वतः समाप्त हो जाता है। यही संयोग का अभाव ही दुःख की निश्चित तथा सार्वकालिक निवृत्ति है। इस प्रकार केवल विमुक्त चिन्मात्र पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही केवल मोक्ष है^३।

मीता साहब ने भी ईश्वरत्व प्राप्ति की विद्या को झोड़कर सभी प्रकार की विद्या को अविद्या के रूप में स्वीकार किया है। जिस विद्या को पढ़ने से जीव को निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त हो जाय वही विद्या है। वह विद्या जिसे मृत्यु का भय समाप्त नहीं होता सभी अविद्या के रूप हैं जैसे -

विद्या सबै अविद्या, बिनु भेटे भगवान ।
मीता विद्या सौ पढ़ी, पुरुष भिन्न निखान ॥
विद्या सबै अविद्या बिन, भेटे भगवान ।
मीता विद्या सौ पढ़ी, पद पाया निखान ॥
पढ़ी विद्या पथरा भये, उखा नहीं तब ग्यान ।
कह मीता सुन पंडिता, नाहक कस्त गुमान ॥
वा विद्या सठ औरि है, जति काठ न बाय ।
जाति बड़ाई विद्या-भूठी, बिन सुमिरे छुराय ॥

^१ अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुक्लशात्मव्यातिरविद्या, पातञ्जलयोगसूत्रम्, द्वितीय साधनपाद, ५ ।

^२ क्लेशमूढः क्मशियो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः, पातञ्जलयोगसूत्रम्, द्वितीय साधनपाद, १२ ।

^३ तदभावे संयोगाभावे हानं तद् दुःखैः केवल्यम्, पातञ्जलयोगसूत्रम्, द्वितीय साधनपाद, २५ ।

कर्म-वलेखः

पातञ्जलि जी कहते हैं कि इस जीवन में तथा भविष्य में भोगे जाने वाले धर्म तथा अधर्म रूपी कर्म वासनाओं के मूल कारण वलेख है। पंथ-विधि-वलेखों के कारण ही त्रिषु के साथ इस कर्म संस्कारों का सम्बन्ध होता है।

कर्म पुण्य तथा पाप कर्माश्रयों से उत्पन्न होने के कारण उनके विपाक जाति आयु-भोग भी उन्हीं के अनुसार वर्ण स्वं शोक परिणाम वाले होते हैं। इस कर्मों के परिणाम स्वरूप जो जाति-आयु-भोग होते हैं वे सुखमय तथा अशुभ कर्मों के परिणाम जाति-आयु-भोग दुःख प्रदान करने वाले होते हैं।

सभी कर्मों के फल दुःख के ही स्वरूप हैं चाहे वह पाप हो या पुण्य। अर्थात् जितने भी कर्मजन्य, स्वकृत कर्मों से प्राप्त होनेवाले सुख हैं वे सभी परिणामजन्य, तापजन्य स्वं संस्कारजन्य दुःखों से मिश्रित हैं। सभी त्रिविध दुःखों से मिश्रित होने से तथा सत्त्व, रजस् तमस् तीनों गुणों के कार्यों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी ज्ञानी योगी के लिये सभी भोग दुःख प्रदान करने वाले हैं अतः त्याज्य हैं।^२

कर्मफल-भोगः

मीता साहब के ऊपर पातञ्जलि ऋषि के उपर्युक्त नियम का अदाखः प्रभाव पड़ा है। मीता साहब स्वीकार करते हैं कि जीव को अपने

^१ ते ह्लाद-पश्चात्पफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्, पातञ्जलयोगसूत्रम्, द्वितीय साधनपादः, १४।

^२ परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृष्टिविरोधान्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः, पातञ्जलयोगसूत्रम्, द्वितीय साधनपादः, १५।

द्वारा किये गए पाप-पुण्य का फल भोगना पड़ता है। जहाँ पुण्य के कारण उसे राजा की योनि में आकर सुखों की उपलब्धि होती है वहीं पाप के कारण नीच पशुओं की योनि में भारी दुःख उठाना पड़ता है लेकिन पाप-पुण्य दोनों कर्मों से दुःख का कुटकारा नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा जन्म-मरण के दुसरे दुःख जीव को उठाना पड़ता है। अतः दोनों त्याज्य है। जैसे -

पाप पुण्य की खेती करते, हानि नफा उपजाना रे ।
कबहुं राजा होई के बैठे, कबहुं होई बर स्वाना रे ।
उपजत बिन सत बहु दुःख पावै, कुकुर न मुलुक न दाना रे ।

मीता साहब कहते हैं कि चारों सद्गुणों के कारण अच्छी योनि प्राप्त हो या दुःखों के कारण नीच योनि प्राप्त हो दोनों में जीव को गमवास करना पड़ता है जो नाक है। कहते हैं कि -

गमवास ते नाक है, तौन कबाले कौन ।
कबहुं का सुकर, कुकुर, कबहुं का राजा भौन ॥

अतः मीता साहब संसार ज्वाला अग्नि में पाप-पुण्य कर्मों के विनाश से ही जीव के मुक्ति के साधन को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि -

जन्म मीता वन सी चिया, जन्म में ज्वाला दवालि ।
कर्म जो जीव उबारा, साधो कहो विवालि ॥

यह संसार पाप-पुण्य के डोर से निर्मित कर्म के फूले में फूला फूल रहा है। आवागमन के इस फूले का फूलना माया से प्रेरित है। जब तक पाप-पुण्य की इस डोर को काट नहीं दिया जाता तब तक कर्म के फूले का आवागमन अटक नहीं हो सकता। जो जीव के लिये अतिसह दुःख का कारण है। अतः पाप-पुण्य के कर्मों का निरोध योगी के लिये आवश्यक है। मीतादास कहते हैं कि -

काम बिडोले जा पड़ा, पाप पुण्य दोउ डोर ।
माया बड़े झुलावई, घुरा न सके या डोर ॥

प्राणायामः

महर्षि पातञ्जलि ने वाह्य तथा आभ्यान्तर विषयों का परित्याग करने वाले चतुर्थ प्रकार के प्राणायाम को ज्ञान के प्राप्ति के निमित्त बताया है । वे कहते हैं कि प्राण वायु के बाहरी विषय स्थान नासिकाग्र इत्यादि देश है और उसका आन्तरिक विषय-स्थान हृदय नाभिक्र इत्यादि है । दोनों वाह्य तथा आभ्यान्तर विषयों का परित्याग करके स्तम्भन रूप श्वास प्रवास प्राण वायु की गति का निरोध ही चतुर्थ प्रकार का प्राणायाम है । तीसरे प्रकार का रंजक कुंभक प्राणायाम और चौथे प्रकार के स्तम्भन प्राणायाम में अन्तर यह है कि गर्म पत्थर पर गिरे हुए जल के समान दार्ष्टिक वह प्रभावहीन होता है जबकि चौथा प्राणायाम वाह्य तथा आभ्यान्तर विषयों का निरोध कर अविद्या, अस्मिता आदि को दूरी कर देता है जिसके फलस्वरूप उसे परम पद की प्राप्ति होती है ।^१

मीता साहब ने भी रंजक कुंभक आदि वाह्य तथा आभ्यान्तर विषयों के प्राणायाम के निरोध पर बल दिया है । रंजक, कुंभक तथा अन्य वाह्य तथा आभ्यान्तर विषयों के प्राणायाम के जरीर के प्रदेश तक ही सीमित रह पाते हैं । अतः ये षट्कर्मा से प्रेरित है । जो जीव को मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने में बाधक है । उर्ध्व और उर्ध्व मुख करके श्वास प्रवास की संस्था को सीमित करना, अंतर् धोना जलाशयी क्रिया, कायाकल्प आदि क्रियाएँ दार्ष्टिक साधन मात्र है साध्य नहीं । अतः उनका निरोध ही ज्ञान है अन्यथा

^१ बाह्याभ्यान्तरविषयादौपी चतुर्थः, पातञ्जलयोगसूत्रम्, द्वितीय साधनपादः, ५९ ।

^२ ततः दीयते प्रकाशावरणम्, पातञ्जलयोगसूत्रम्, द्वितीय साधनपादः, ५२ ।

इनके द्वारा जीव को भिन्न यौनियों में भ्रमण करना पड़ता है । मीता साहब कहते हैं कि -

कोर बढ़ावे उध मुच पवना, ते होइहै अजगर के हरवना ।
खिंक, कुंभक कोर को ध्याना, ते माकट नर होई निदाना ॥

मीता साहब अपने मत को पातंजलि के अनुसार दृढ़ करते हैं । उर्ध्व पवन को बढ़ाना शून्य में काया को स्थिर करना, अजपा जाप तथा अमल नाद आदि प्राणायाम को व्यर्थ मानकर उसके निरोध पर बल देते हैं यथा-

भाम पवन बढ़ाई उल्टा, मुनि मन माना ।

+ + +

भाम अजपा सुनै अनहद भाम ना जाना ।

साधना और सिद्धियां:

पातंजलि ऋषि ने प्राप्ति-भावण-वेदना-आदर्श-आस्वाद वार्ता रूपी षट् सिद्धियों की उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ये सिद्धियां पुरुष के स्कन्ध का दर्शन कराने वाली असंप्रज्ञात समाधि में बाधा पहुंचाने वाली हैं । पस-पुरुष के स्कन्ध का सादातकार असंप्रज्ञात समाधि में ही होता है, जिसमें कि पूर्ण रूप से समाधिस्थ रहता है और उसमें केवल पुरुष का ही प्रतिबिम्ब रहता है किन्तु स्वार्थ वृत्ति के संयम^{से} इन सिद्धियों की उपलब्धि हो जाने से योगी कृतकृत्य सम्भूत अग्रगण्य प्रज्ञाशून्य स्कन्ध के सादातकार का प्रयास नहीं करता । वह इन सिद्धियों में ही लिप्त होकर पुनः सांसारिक वासनाओं के चक्कर में पड़कर आवागमन के भूते में भूता-भूत हो जाता है ।

ततः प्राप्ति-भावण-वेदनादर्शस्वाद-वार्ता जायन्ते, पातंजल-योगसूत्रम्, तृतीयभूवितिपादः, ३६ ।

समाधि-स्थिति:

मीता साहब ने भी इस स्थिति का वर्णन किया है इन षट् सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद मीता साहब ने सुरति (समाधि) में डूब हो जाने पर बत दिया है ताकि ईश्वरत्व की अनुभूति हो सके । इस सुरति साधना के डिलाने पर पुनः जीव को जन्म लेना पड़ता है । गनिका और सदन क्लार्ड इसके उदाहरण हैं । वे षट् सिद्धियों की प्राप्ति करने के उपरान्त सुरति-साधना से विवर्जित हो गये जिसके कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ा ।

सदन क्लार्ड कहन का, रहे पुरात्मि दास ।
सुरति कही जग में परा, फिर पहुँचा हरिदास ॥
गनिका पापी ना हती पापी कहवा तौन ।
सुरति डिलि इहाँ अवतरी, फिर पहुँची हरि भौन ॥

मीता साहब कहते हैं कि सुरति की ठीक टूट जाने पर जीव समाधि में नहीं रह सकता उसे आशा, तृष्णा, वासना में वह जीव के रूप में प्रमग्न करना पड़ता है यथा-

टूटी ठोरी, जीव निकसा, तहाँ समाना जाय ।
जहाँ आशा तहाँ वासना, सोई देई पहुँचाय ॥

वायु-वेग और संयम:

पातंजलि ऋषि कहते हैं कि उदर में स्थित जठराग्नि की चारों ओर से घेरकर उसमें स्थित वायु के जप से अर्थात् संयम द्वारा वह में का लेने से आवाहण रहित जठराग्नि का उत्थं गमन होने से योगी अग्नि तेज से प्रज्वलित होता हुआ प्रतीत होता है । अर्थात् जठराग्नि तथा समान वायु का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । समान वायु इस अग्नि को आवृत किये रहती है । किन्तु

संयम द्वारा समान वायु के जीत लेने से यह अग्नि आवागारस्थि निम्नित हो जाती है । अतः प्रज्वलित इस अग्नि के प्रभाव से योगी का शरीर अत्यन्त तेजस्वी हो जाता है ।

अग्निः

पातंजलि ऋषि की भाँति मीता साहब ने भी आभ्यांतर की अग्नि को स्वीकार किया है । बिना धार के अन्दर अग्नि के प्रभाव से जीव को सादात्कार सम्भव नहीं है । जठराग्नि के आभ्यान्तर में प्रज्वलित अग्नि तेज पुंज से ही सांसारिकता से उसकी निर्लिप्त होती है यथा -

ने सधुवा कहूँ कैसे धार धारिया ।
बिनु धार जरे कुसल है नाही, का माला लै धारिया ।
जब धार जौ तबे जीव उबरी, या मत बिहलै धारिया ॥

सांसारिकता और सादात्कारः

मीता साहब, पातंजलि ऋषि की ही भाँति सांसारिकता से मुक्ति एवं ईश्वर से स्नेह आभ्यान्तर में जठराग्नि के प्रज्वलित होने के परचात्र ही मानते हैं । बिना आभ्यांतर की अग्नि के प्रज्वलन से प्रियतम ब्रह्माण्ड नायक से मधुर मिलन सम्भव नहीं है । यह अग्नि का प्रज्वलन होना भी तभी सम्भव है जब जीव अपने इस संसार के मद, मोह को छोड़ दे तथा योगासन में अपने आपको तपाकर मांस मज्जाहीन बना दे । तभी अनाहत नाद के श्रवण के परचात्र इस अग्नि का प्रज्वलन सम्भव है । मीता दास कहते हैं कि-

अनाम बाजा बाजई, हृद बाज भई देहि ।
सुखि टरे छा तब भई, तजा ग्रह सनेह ।
वौ अग्नि अभियन्तरा, जगि बगि भई सनेह ।

गोखनाथ और मीतादास:

ब्रह्म का स्वरूप वर्णन में वेद आदि शास्त्रों की अपूर्णता:- मीता साहब की रचनाओं पर गोखनाथ जी के बानी-बच्चों का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। गोखनाथ जी एवं मीता साहब दोनों पण्डित के निर्वाक, निर्गुण, निरात्मक स्वरूप को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार पण्डित का ठीक-ठीक निर्वाक न तो वेद का पाये हैं और न कुरान। उनके अनुसार पण्डित के स्वरूप का ज्ञान वेद, पुराण व शास्त्रों को भी नहीं है ये सब तो (वेद, पुराण, कुरान) एक प्रकार से सत्य पर एक आवरण डालकर ब्रह्म को और भी दुष्कर बना देते हैं।

गोखनाथ

वेद कतेब न वांगी वांगी । सब दबी तलि आंगी ।
वेद न शास्त्रे कतेबे न कुराणी, पुस्तके न बांबा जाई(२)
ते पद जानी बिल्ला बीगी, और दुनी सब हाथै
ठाई ॥६॥

मीता साहब:

वेद कतेब नहीं या लिखी, हे जन्मय परासा ।
मीता दीब पास पद पाये, हवे संतन का दासा ॥
मीता वेदो न लिखी, जो कह गया जुठाहा ।
तीन देव जहाँ नहीं पहुँचे, तहाँ की थाही पाहा ॥

धर्माहम्कारों का विरोध:- गोखनाथ और मीता साहब दोनों ने अपनी वांगी बच्चों में हिन्दुओं को ही नहीं अपितु मुसलमानों के धर्माहम्कारों की निन्दा की है। मुसलमानों की हिंसक प्रवृत्ति की दोनों निन्दा करते हैं। मुसलमानों का यह मत, पाहण्ड एवं भ्रम है कि उनके फेमबा जीव को मात्कर उसका बाहार करते थे, मीता साहब और गोखनाथ दोनों को स्वीकार नहीं है। इस विषय

पर गोखनाथ कहते हैं कि मुहम्मद साहब लोहे की हुरी से नहीं वरु हथौड़े की हुरी से भौतिक विषय वासनाओं को मारते थे जीव को नहीं । वही मीता साहब उनके मत की पुष्टि के लिये मुसलमानों की हिंसक प्रवृत्ति पर कुठाराघात करते हुए यह प्रमाण देते हैं कि पैगम्बर मुहम्मद साहब ने तो गोबध करना तो बहुत दूर, हुरी लकड़ी को भी जीव सम्झकर उसे नहीं तोड़ा । मुहम्मद साहब ने जिन्हें बध करने का उपदेश दिया है वे मन की पांच बंधन शक्ति (बबरी) और मोह ममता रूपी मुगी है । निरन्तर श्वास प्रच्छ्वास की प्रक्रिया में सहायक पवीसों लिप्साओं रूपी गाय को मारने से जीव मुक्त हो सकता है । दूध देने वाली गाय को मारने से नहीं ।

गोखनाथ:

महंमद महंमद न करि, काजी महंमद का विषय विचार
महंमद हाथ बाद जे होती, लोहे धड़ी न सार ।
सब्दे मारी सबदे विाई, सेवा महंमद पीर ।
ताके भरमि ठ भूलो, काजी सो कह नहीं सरीर ॥

मीता साहब:

लकरी हुरी नहीं तोर मुहम्मद कब गहया मारा है ।
हाते लो बुदाय असल का, तु का मन धरा है ॥
+ + +
बबरी पांच ह्वे घर भीतर ममता मुगी संग ।
इनका मारो जीव उबारो, घर ही मे मक्का मदीना ॥
आई गयी गायी को मारो, होई जीही पर गासा ।
गहया दूधि बान की मारो, दोजब पाहरे बासा ॥

योग-दर्शन:- गोखनाथ और मीता साहब दोनों मन की उन्मान अवस्था, कामिनी (विषय) से विराग, माया का बन्धन, अज्ञा ज्ञाप, ब्रह्म रन्ध्र (गुन्ध) में स्थित करना आदि योग पदा के विभिन्न स्थितियों का वर्णन करते हैं -

गौखनाथः

अह निशि मलै उन्मन रहे गम की काढ़ि

गोखवानी (१६, १७, १८, १९)

मीता साहबः

भाती भरी ना ठै ठगी, ब्रह्म अग्नि उद्गाती रे ।

जोग जुगति का संगम किन्हा, पाणी ओघट घाटी रे ॥

नरे मदन पाप सब जरि गये, कुमति काढ़ि गई उदारी ।

सुमति सोहागनि, मारण ठगी दीनी भाग्य स्मारी रे ॥

+ + +

सहज बुद्धि समान, मनुवा उन्मुनि ठगी रहे ।

जोग जुगति विचार बैठा, भाग्य ते या पदक है ॥

+ + +

अरे हवे पंथ अपार, जोगी मति को जानै ।

अंदर ध्यान ध्यान की, आवे नही आन ।

पांच पचीसो, बांधि कै, मूठे लौ तार ।

प्रेम पियाला पीजिया, जप अजपा जाप ॥

सच्चे योगी :- गौखनाथ और मीता साहब योग परक तत्त्वों में बड़ा और फिंगला को बहुत महत्व देते हैं । बड़ा, फिंगला (बन्द्र, सूर्य) दोनों नाड़ियों के व्यापार को बन्दकर सगुम्ना के बन्द कपाट रूपी ब्रह्म शिवा को होलकर सुगुम्ना के मार्ग से स्वास का आवागमन कराना तथा रास की भस्म की अपेक्षा सांसारिक (भीतर) जगत के तत्त्वों को जलाकर उसकी भस्म छानना ही योगी के लिए आवश्यक है । इस प्रकार नादानुसंधान करने वाला योगी अनास्त नाद के रूप में भूमीनाद बजाता है तथा बन्द्र से फराने वाले अमृत को पीता है वही सच्चा योगी है । दोनों कहते हैं कि -

गोखनाथः

चन्द सूर नीं मुद्रा कीन्ही, धारणि भस्म जब मैठा ।
 नादी व्यंदी, सीगीं मकासी, अलख गुरु ना चेठा ॥ (२)
 हठी सीधी धरि प्यांगुली पूरी, सुनमां कड़ अस्मानं ।
 माझि प्रसाद जती गोख बोल्या, निखन सिधि नै थानां ।
 नीफर फरणौ अभीस, पीयणां बट दव केश्या जाय ।
 कंद बिहंगा बंदिबा, तहां देखा श्री गोख जहं ॥ १७९

मीता साहबः

चांद सुख बीच, अंतरा करे लंसा केरि ।
 बड़ा पींगला फगारि के ठे ठागि जोरि ।
 ब्रज त्रिठा तब होलैं, किन्हा रावल भेटु ।
 जोगिन जोगी का मिली, गुरु गमी का बेट ।
 जगमग जोति बिराजैं जब सुठे क्पाट ।
 निखानी पद पाख्या, पहुंची पिया पास ॥
 जोगी पास सुजान, नगरी में गार्ह ठे राभिता राम ।
 अनहद सिंगी अनबल राग, बिबकतहीसि हंसि कत निहाल ।
 + + +
 कहै मीता मेरा गुरु सोय, जो या मारा पहुंचा होय ।

नारी:- मीता साहब पर गोखनाथ जी के बबन वाणी का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । दोनों के मतों में अत्यधिक समानता है । किन्वा नारी को तपस्या करने से वंचित करते हुए दोनों सन्त कहते हैं कि -

गोखनाथः

राठ मुवा जती, ठाये भोजन सती धन त्यागी ।
 नाथ कहै ये तीनों अभागी ।

मीतादासः

किन्वा नारी जिन तप ठाना, तेऊ किन्वा होई निदाना
 पुरुष न भोगवै जगु डा माना, औरे जलम बहुते मनमाना ।

गोखनाथ जी पुनः योग के बारे में उपदेश देते हैं कि है अकथित मन हमारी गैद है और पुराति योगान^१ अनहद को ग्रहण का मैं बेलने ला। अस प्रकार ब्रह्मन्ध अथवा गान या शुन्य हमारे लिये मैदान बन गया ।

ध्यान-त्रय:- मीता साहब ने भी लगभग इसी प्रकार के बचन वाणी लिये हैं । वे पाश्चाण्डियों के षट योग की बहुत ही हंसी उड़ाते हैं और इन वाह्य श्रियाओं पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कोई तीर्थ, दानि, तप, जोग आदि में लिपटा रहता है कोई अपना कुल परिवार छोड़ भूतों जैसा भेष बनाए फिस्तता है । कोई षटकमी^२ उर्ध्व मुख काके पवन का आहार करता है आठे जन्म में वह अवश्य ही अजगर का बेटा बनेगा । कोई रंजक और कुंभक ध्यान करते हैं मारने पर वे बन्दर का ही जन्म लेंगे । कोई मुंह में पट्टी गिळका आंत को धोता है वह कुवा बनेगा । कोई आकाश के शुन्य में ध्यान करते हैं वे बीठ बनें । कोई जलाशयी श्रिया करते हैं वे मछली बनें । कोई धोती-नेती का व्यवहार करते हैं वे रीढ़ बनें । जो कायाकल्प के ब्यवहार में पड़ते हैं वे भूत बनें ।

मीता साहब ने भी गोखनाथ की भांति योग के बारे में लिखा है कि ज्ञानरूपी तलवार लेकर मनरूपी मल्ल के भीतर प्रवेश कर तथा गर्व को बाहर निकाल देने पर ही निश्चित होकर पांचों शस्त्रियों से मनुष्य लड़ सकता है । धैर्यरूपी बम्मे पर ध्यान गड़ाकर दामा की बोट से प्रहार करे ।

^१ योगान एक षेठ होता है जो घोड़े पर से बेल जाता है ।

^२ कौज को तिथि कौज को दानि कौज तप जोग के लपटाना ।
कौज कुल शोष फिर, गभाना, भेष धरे मन भूत समाना ।
कौज बढ़ावे उर्ध्व मुख पवना, ते होइहैं अजगर केइवना ॥

- हठलिङ्ग, मीतादास, पद संख्या- २००७ ।

इसी प्रकार अमर लोक की प्राप्ति हो सकती है ।^१

मीता साहब पुनः लिखते हैं कि धरनि (पीढ़ा) को बांधकर चन्द्र सूर्य दोनों नासिका रन्ध्रों को रोककर मन रूपी गैद को बांधकर बांगान बेंडे । प्रेम की जोति से जोति मिलाकर उस अमर फल को कोई वीर ही जा सकता है ।^२

पुनः मीता साहब लिखते हैं कि धरनि को बांधि मूल मां माहि का मदन की ओटि कर जब रातभर जागते हैं तथा हरा घोड़ा लेकर जीन को मुक्त करके जब चिह्न को बांधकर प्रेम की लगाम लगाकर रेडु आते हैं तब तत्त्व को तरवार बनाकर शील की टाठ बनाकर लय और ध्यान (निरति व सुरति) के धनुष बान से शोध को मारकर काल को जीत लेते हैं ।^३

संत जयदेव और मीता साहब:

मीता साहब की कवन-वाणियों में जयदेव जी का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । दोनों ने चन्द्र-सूर्य अथवा बड़ा प्याड़ा नाड़ी द्वारा कुंभक-रंजक श्रिया का वर्णन किया है । दोनों ने मन की बंचलता को त्यागकर उसे स्थिर करने की आवश्यकता पर बल दिया है । दोनों प्राण वायु रूपी जल को पश्चात्मा रूपी सागर के जल में लीन कर देने को ही ब्रह्म और जीव का

^१ ज्ञान बड़ा ठे धर्म महलका ----- ।

-हठलिङ्गग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-८२४ ।

^२ धरनि को बांधि के, शूर शक्ति बांधि के -----

-हठलिङ्गग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-९२५ ।

^३ धरनि को बांधि मूल मा माहि -----

-हठलिङ्गग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या ९०४६ ।

मिलन करते हैं ।

संत जगदेव:

जंदसत भेदिया, नादसत, पुजिआ, सुसत साक्षाद तु कीआ

--- -- -- --
ब्रह्म निवाणु लिक्तीण, पाश्या

-गीतागोविन्द, १।२

मीता साहब:

रावि शशि दोनों समके राहै, सौई सुमेरु समाना रे ।

+ + +

बांद, सुखबीच अतरा, को हंसा केठि ।

इड़ा, पींगला, फगारि कै, ठै बागि जोरि ॥

स्व बात स्वादशी रे मन बंकर क धीर ।

+ + +

पांच सखिया संग ठिन्ही, निरति कै तहां मिल गई ।

कुंभ का जल नाथ सागर, सुमति ठै बाढ़ी भरी ।

संत वेणी और मीता साहब:

मीता साहब ने वेणी साहब को अपना गुरु स्वीकार किया है लेकिन वे वेणी साहब कौन थे यह तर्क का विषय है लेकिन संत वेणी (१६२०-१६६३) का मीता साहब की कवन-वाणी पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । वेणी साहब और मीता साहब दोनों यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर का वही स्थान है जहां अनस्त नाद सुनाई देता है । जहां पर सूर्य और चन्द्रमा का अस्तित्व संभव नहीं है । न तो वहां पर पवन है और न पानी । वहां निरन्तर गगन मण्डल से अमृत ऋत का प्राव होता रहता है ।

संत वेणी :

संत हु तहां निखन रामु है, गुरामि बीन्है बिठा कोई

+ + +

देव स्थाने किया नीसाणी, तहां बाजे सब्द अनहद वाणी

+ + +

धेरे तासु पसम गुदेऊ

-आदि ग्रंथ, पदसंख्या-२, गुरु अर्जुन देव
द्वारा संरक्षित

मीता साहब :

भलक भलके कोटि रवि जशि, धुरज बंदा तर नही

+ + +

पाति कोटिन केद भगारि ठानी, अन्ध उलिया जानी ।

अम अगोचर तहां की जानी, जहां पवन नापानी ॥

संत नामदेव और मीतादास :

संत नामदेव जी का मीता साहब पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने कवन-वाणी में जाह-जाह उनका उदाहरण देकर भक्ति-सिद्धान्तों को पुष्ट किया है । मीता साहब ओक भक्ति सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि -

‘ नामा के हित मन्दिर फंरा, गैया धरी जियाये

अतः मीता साहब के ऊपर संत नामदेव जी के भक्ति, दर्शन, विचारों का स्पष्ट प्रभाव से नकारा नहीं जा सकता है ।

संत नामदेव और मीता साहब दोनों की यौगिक दौर में उपलब्धियाँ समान हैं। दोनों संत गगन मण्डल में अनास्त नाद बिना कियुत के सुनते हैं, बिना सावन के आकाश में बादलों का घनघोर गर्जन उनकी सुनाई देता है। बिना बादल के चारों ओर वर्षा होती है। योग की इन तात्त्विक बातों को विरहे ही जान सकते हैं।

संत नामदेव:

अणभटि आ मदनु जानै, बिन सावण घनहरु बानै ।
बादल बिनु बाणा कोई, जउ तनु विचारै कोई ॥

-आदिग्रंथ, पदसंस्था-१
(गुरु अर्जुन देव द्वारा संग्रहित)

मीतादास:

सहि स्क देता अजब तमाशा अगम पंख जब तक ।
बिनु बादर बहु दामिनी, दमकै, बिनु वारणा सर बाढ़ा ॥
बात अग्नि पर साधा बाढ़ी, बिन बारि फल लाग़ा ।

संत नामदेव और मीता साहब दोनों अपने हृष्ट के प्रति अनन्य प्रेम का संकेत देते हैं। जहाँ मीता साहब अपने प्रेम की तिरिया के रूप प्रेम एवं कामी के काम के प्रति प्रेम लिप्सा के उदाहरण से पुष्टि करते हैं वहीं संत नामदेव जी पानारी से विषय प्रेम एवं प्रेम-भावना से अपने ईश्वर प्रेम को स्पष्ट करते हैं -

मीता साहब:

तिरिया चाहै रूप का रे, कामी चाहै काम ।
लोभी चाहै दाम का रे, हम चाहै सतिनाम ॥

संत नामदेव:

मोही लागती तावाळेही, व्हारे बिगु गाइ अकेली ।

+

+

+

जैसे तापसे निसन कामा, जैसे राम नाम बिगु बादरी
नामा ।

-आदि ग्रंथ, पदसंख्या-२०

(गुरु अर्जुन देव द्वारा संग्रहित)

स्वामी रामानन्द और मीतादास:

मीता साहब के ऊपर स्वामी रामानन्द के बबन-वाणी का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । रामानन्द और मीता साहब दोनों संतोष रूपी म्यान से ज्ञान रूपी बल्ला लेकर काठ से युद्ध करने के लिए गगन मण्डल में बढ़ते हैं । गगन मण्डल में वे निराति के कमान से लेकर सुरति के बान से क्रोध को मार डालते हैं लेकिन काठ, क्रोध से कहीं अधिक शक्तिशाली है वह कुछ समय तक उनसे युद्ध करता है लेकिन अन्तोगत्वा वे उसे भी पराजित कर भस्म कर देते हैं जिससे उन्हें अमर पद की प्राप्ति होती है । शब्दों के भेद जानने पर ही अमरत्व की प्राप्ति होती है ।

स्वामी रामानन्द:

निद्रा काठ की ग्यान संतोष ग्यां क मसकाठा ।

सुरति निराति का तीर बुझि बारी का रीठा ॥

+

+

+

कहि रामानन्द सब सवाया, और सबे छट रीता ।

जी जानै सबद का भेद । आपै कता आपै देव ॥

मीता साहब:

ज्ञान का बरग के, सीठ का सैठ ठे कातु को मारि
बढ़ि गगन धावे ।

+ + +

तत्रु जल किया, सीठ का सेठा किया ।

निरति क्मान ठे सुरति के बान सौ, क्रोध मारा
अमर पद पाये ।

+ + +

शब्द का विचार लिया, पाँचों मार मन का -----

स्वामी रामानंद जी एवं मीता साहब दोनों गुरु के महत्व को समान रूप से संपादित करते हैं । भक्त के लिए गुरु की आवश्यकता अपरिहार्य है । बिना गुरु ज्ञान से जीव अपने अभीष्ट उच्च को नहीं प्राप्त कर सकता है । गुरु रूपी केवट के ज्ञान रूपी नाव से ही जीव अथाह भक्तांग के दुसह दुब से बूटकारा पा सकता है । दोनों गुरु प्रेम की आवश्यकता पा कर देते हैं ।

संत रामानंद:

(स्वामी जी) सतगुरु मिल तो दासन साँवा नाही त
पद काणां ।

नाव है पण केवट नाही कि विधि पार उताणां ॥

मीता साहब:

पार पार सठ कहत है, फूँके वार न पार ।

नदी नहीं नहया नहीं, कहाँ तन ऊँची पार ॥

सतगुरु केवट फूँगे हैं, अथा देई धराये ।

कह मीता सरखे तो, या विधि पार जाय ॥

+ + +

दोनों संत कवि हिन्दुओं के तीर्थ, व्रत, दर्शन एवं मुसलमानों के रोजा, नैवाज आदि कर्मों को ईश्वर की प्राप्ति का साधन नहीं मानते हैं वे मन में ही ईश्वर को ढोजते हैं ।

रामानंदः

स्कादशी हरि हिन्दू मृत्या, मुसलमान धरि रोजा ।

मीतादासः

तीर्थ व्रत तरेना कोई ना सुनि के पुरान ।

+ + +

एक बात स्कादशी ने मन बंचल कर धीर ।

+ + +

मिया मनु आर हाथ नहीं है, का भये के कहे है ।

रोजा रहे नैवाज गुहारे, हानो दीदार नहीं है ॥

संत सेन नाई और मीता साहबः

मीता साहब ने अपने वाणी बचनों में संत सेन नाई की उत्कृष्ट भक्ति एवं कर्तव्य परायणता का स्पष्ट उल्लेख किया है । मीता साहब कहते हैं कि सेन नाई एक राजा के यहां उनके हाथ पोर दबाने की सेवा में त्त थे, एक दिन किसी कारणवश वे राजा की सेवा में उपस्थित न हो सके । भगवान् अपने भक्त की होने वाली हानि को समझकर स्वयं सेन नाई का क्षेत्र बनाकर उसके दैनिक कार्य को सम्पन्न किया । दूसरे दिन राजा से अपनी अनुपस्थिति की दामा मांगने पर राजा को उसकी उत्कृष्ट भगवान् भक्ति का पता चला । अतः मीता साहब के ऊपर सेन नाई के वाणी बचनों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है ।

मीता साहब और सेन नारि दोनों ब्रह्म और निर्जित में कोई भेद नहीं मानते हैं। वे ब्रह्म को पूर्ण, परमानन्द एवं अव्यक्त ब्रह्माण्ड नायक के रूप में स्वीकार करते हैं।

मीतादास:

आदि जीति और देव निर्जित पावस सक अहि ।
अविनाशु ना बिसै, लोई, बिसै काया सो नह होई
रामचन्द्र काहा, कोटि लोई, परमपुरुष तो सकु होई
जो हरि काहि, और का ध्याई, सो नर निश्चय नहि
जाई ॥

+

+

+

सीस देई फिरि राम दुखई, और देव की आसन राखी
और वृदा की हाई ।

अजब अमार है साहब मेरा, बिस न कहू जाई ।

जो बिसै सो मानुस देही, ना मरु भाम भुलाई ॥

सेन नारि:

धूप दीप धित साजि आसी, बारनै जाऊँ कमलापती

+

+

+

मदन मुरति, मेहरानि गोविंद, सेना भगै मनु परमानंद ।

-आदिग्रंथ, पदसंख्या-२३।२४।२५।२६ ।

संत कबीर दास और मीतादास:

संत कबीरदास जी के बचन-वाणी का मीता साहब के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कबीरदास जी के वाणी वचनों में पाश्चात्त्यों द्वारा मिठाए गये वाणी बचनों को छोड़कर शैव वाणी बचनों के एक-एक शब्द का स्पष्ट प्रभाव मीता साहब पर पड़ा है। मीता साहब कहते हैं कि -

जो काशी कह गया जुलाहा, सो तो है टक्काली ।
मीता वाकी थाप देत है, जो पहुंवा दाबाली ॥
मीता के मारण करे, कबीर सरीखा होय ।
मीत कबीरा एक है, कहबे के है दीय ॥
कबीरा होजा सरीर का, मीत ब्रह्मना सोय ।
जो हमरे मारण करे, कबीर सरीखा होय ॥

मीता साहब और कबीरदास जी दोनों सन्त गुरु की महिमा को अपारम्पार बताते हैं । बिना गुरु के ज्ञान का होना दुर्लभ है । यह संसार रूपी पतंग माया रूपी दीपक में अज्ञानता के कारण भाते व जलते रहते हैं । केवल कोई-कोई जीव ही इस माया के छुटकारा पा पाते हैं^१ । कबीरदास जी कहते हैं कि बिना सन्ने गुरु के ज्ञान दुर्लभ है अपरिपक्व गुरु और शिष्य संसार सागर में बौं ही दुब जाते हैं जैसे पत्थर की नाव पर चढ़कर पार उत्तारों का स्वप्न देखने वाले यात्री^२ । जिस मूर्ख व्यक्ति का गुरु मूर्ख हो उसे सन्वाई का ज्ञान नहीं है वे दोनों पतन और विनाश के गहरे गर्त में गिरकर अन्तोगत्वा सिसिकिया भाते हैं^३ ।

मीता साहब पर कबीरदास की गुरु भाक्ति का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । मीता साहब गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सारे लोको के लोग माया के परपंच से दुबो है उन्हें शान्ति नहीं मिल पा रही है । केवल गुरु के योग की दी दा से जीवों को इस दुसह दुब से छुटकारा मिल सकता है । वे गुरु के द्वारा ही अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं^४ ।

^१ कबीर ग्रंथावली, पद संख्या-२० ।

^२ वही, पदसंख्या-१६ ।

^३ वही, पद संख्या- १५ ।

^४ बौदहपुर भक्तांगर बौं ते दुखिया लोग ।, कबीर ग्रंथावली, पदसंख्या-८ ।

बिना सतगुरु के राम पाऊस की उपलब्धि सम्भव नहीं है। जो व्यक्ति बिना गुरु के ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वह दिवा-स्वप्न देखा है। उसका मन्तव्य पूरा न हो सकेगा उसे अपमान का भागी बनना पड़ेगा। सतगुरु से झूठ-कपट करने वाले को नरक का भागी बनना पड़ता है क्योंकि गुरु से कपट और चोरी महा पाप है जिसका कहीं निदान नहीं^१। सच्चे गुरु की प्राप्त कीर्तियोग के मार्ग पर अग्रसर होना और केवल जान फुकाकर गुरुमुख हो जाने में बड़ा अन्तर है। वे सभी व्यक्ति दुःख और बुराईयों से भरे पड़े हैं जिनको राम का दर्शन नहीं हो पाता। उनका इस संसार में जन्म लेने का कोई कारण सिद्ध नहीं होता है^२।

बिना सतगुरु की दीप्ता के मन चारों ओर ईश्वर को खोजता फिरता है और उसे निराशा ही हाथ लगती है। ईश्वर रूपी हीरा तो मन के मन्दिर में ही विराजमान रहता है। उसे बाहर ढूँढना मुश्किल है। बिना सतगुरु अन्तर्लोकत्वा निराशाजनक परिणाम ही हाथ लगता है।

इस भ्रमय संसार में सच्चे गुरु की पहचानना बहुत कठिन कार्य है क्योंकि शरीर के षट्द्रव्यों की भेदका ब्रह्म से साक्षात्कार करने वाले गुरु विरले ही है जबकि आहम्कार रहने वाले करोड़ों हैं। वे ही सच्चे गुरु कहलाने के योग्य हैं जो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की तापों से मुक्त हैं। इन तापों के कष्टों से वे परे हैं।

^१ सतगुरु बिनु रामै चरै, मुख में पारै क्षारि ।, ह० लि० ग्रं०, मीतादास

^२ साक्षात् सबै कहावत जिन्है मिलै नहीं राम, ह० लि० ग्रं०, मीतादास
पदसंस्था- १७ ।

^३ क्षारि हीरा हस्ते बसे का सोजे बड़ी दूर, ह० लि० ग्रं०, मीतादास
संस्था-१२ ।

^४ मुरी गुरु विरले हवे, अमीदि है कोटि, पदसंस्था-६३ ।

सच्चे गुरु को सांसारिकता की चिन्ता नहीं व्यापती न तो वे कभी रोग-ग्रस्त रहते हैं । वे अपने जीवन में योग परक तत्वों के ज्ञाने जानी हो जाते हैं कि शरीर छूटते ही वे प्रथम मुद्रा में पञ्च के लोक को अग्रसर होते हैं।

संत कबीरदास जी की भांति मीता साहब भी ईश्वर के सामीप्य में जाकर अपने आपको मृत्यु से सुरक्षित पाते हैं । कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने राम को नहीं जाना वह मर गया । मैंने तो राम को समझ लिया अब मुझको मृत्यु मार नहीं सकती क्योंकि मुझे जिलाने वाला मेरा संरक्षण कर रहा है । मीता साहब भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए कहते हैं कि ईश्वर के सामीप्य ने मुझे यम की बाधा से मुक्त कर दिया । हम ईश्वर के देश के निवासी बन गये । पाम ब्रह्म ही जीव को अभय प्रदान करता है ।

अब मैं पाये राम समीपी, प्रिति भरी तिन्ही ।

जाकी प्रित कटी जम बाधा, जा मां बाजी जीती ॥

—मीतादास, पदसंख्या- ६८

मीता साहब कबीर दास जी की भांति जीव हिंसा का भी विरोध किया है । जहाँ एक ओर कबीरदास जी सभी जीवों में ईश्वर का निवास बताते हुए हिंसा का विरोध करते हैं । वहीं मीता साहब हिंसा को ईश्वरी इच्छा के विरुद्ध मानते हैं ।

मीता साहब कहते हैं कि वही दारुण है वही भक्त है जो जीवों पर दया रखता है । जीवों को मारकर आहार करने वाला तो कसौई कहलाने का पात्र है, दारुण नहीं है । जो दूसरे के कष्ट से स्वयं पीड़ित हो जाय ।

^१ फिकिर न व्यापै, जुर नहीं आवै ---, कबीर ग्रंथावली, पदसंख्या-६४ ।

^२ मैंने मीहिमाई संतार -----, हजिन-मिश्र, मीतादास पद संख्या-४३ ।

^३ मुहां करि स्यो न्याव बुझाई ----, कबीर ग्रंथावली, पदसंख्या- ६२

सुल्ला तुम जो बकरी को काटका उसके अन्त समय की आवाज हवक-हवक को
 बुदा का हवक-हवक समझकर बंध करते हो वह उसकी इच्छा के विपरीत है जैसा
 तुमको मारते समय दर्द होता है वैसा हर जीव को पीड़ा होती है । जब बुदा
 अन्त समय में तुम्हारे इस कुर्म का न्याय करेगा तब तुम्हें कोई तुम्हारे इस
 दुष्कर्म के पास से बचाने वाला न मिलेगा । तुम मन रूपी मस्जिद में हज करों
 तथा जीव पर दया करो तभी तुम्हारा कल्याण है ।

मियाजी सौ दारुण कहावे, जो जीव पर चोट न लावे । (१०५)

मीता साहब और कबीरदास जी दोनों हिन्दुओं के पाछस राम
 और मुसलमानों के दस बुदा दोनों को एक मानते हैं^१ । कबीरदास जी इस
 विषय पर स्पष्ट रूप से अपना मत देते हुए कहते हैं कि हमारे लिए राम और
 रहीम, करीम और केव, अल्लाह और राम वही एक ही सत्य है । विस्मिल्ला
 के स्थान पर विश्वम्भा कहना एक ही बात है ।

मीता साहब भी कबीर के अद्वैतमत को स्वीकार करते हुए कहते हैं
 कि राम या अल्लाह किसी की ईश्वर नामरूप में भेद नहीं है । सच्ची भाक्ति
 से जीव भक्तागर से पार उतर सकता है । अठारही वगैरों और दसो अक्तार
 सब असत्य है । सबका पाछस एक ही अलस निजंज है । वारे आप जो किसी
 नाम से पुकारे । पांच तत्व से निर्मित सारे जगिरों में एक ही ईश्वर व्याप्त
 है दस बीस नहीं । हिन्दु और मुसलमानों के भिन्न भिन्न कहे जाने वाले दस
 क्रमशः राम और रहीम नहीं है । वे दोनों एक ही है । भिन्नता केवल कर्मों
 का अलग-अलग विचार है जहां पर कुमति है वहां शुद्धता है जहां सुमति है वहां
 ब्रह्मण्यत्व है ।

का बरानिक है, राम भाक्ति करु जीव तर ।

बल अठारह और दस बीस, खुई हत और सब फुठ ॥

^१ हमारे राम रहीम करीमा के सौ, अल्ल राम सति सोई ।,
 कबीर ग्रंथावली, पद संख्या- ५८ ।

संत पीपा और मीतादास:

मीता साहब ने संत पीपा का स्वयं उल्लेख किया है। मीता साहब एक पद में कहते हैं कि रामानंद जी ने शिष्य पीपा को बारी बारी की तीर्थ यात्रा का उपदेश देकर भ्रम में डाल दिया। दारिका पुरी में स्नान करते समय माया से उनको अपने भ्रम की वास्तविकता का पता चला वे तुरन्त आकर रामानंद को धिक्काते हुये कबीर के पैरों पर गिरकर उनको अपना गुरु स्वीकार का उनसे दी दा ली। अतः मीता साहब के ऊपर पीपा जी का प्रभाव पड़ना अपरिहार्य है।

पीपा जी एवं संमीता साहब दोनों इस ब्रह्माण्ड में प्राण्य बारी कौटि के प्राणियों का निर्माण पंच तत्व से मानते हैं। जीव का शरीर और कुछ नहीं अपितु ब्रह्माण्ड का सूक्ष्म रूप ही है। ये सभी नाशवान हैं केवल परम तत्व रूपी परब्रह्म ही ऐसा है जो ब्रह्माण्ड से भिन्न है। उसका ज्ञान गुरु की सहायता से ही सम्भव है।

संत पीपा:

कायरं देवा, काहेंबरु देंवळ, काह्य जंम जाही ।

+ + -+

पीपा प्रणवे, परम तबु है, सतगुरु होइ ठगारवे ।

-आदि ग्रंथ, पद संख्या-३०।३८

(गुरु अर्जुन सिंह द्वारा संपादित)

मीता साहब:

बान दूहारा है नही, पण्डित कौ विचार ।

पांच तत्व से सब बना, सब में सिरजनहार ॥

पांच तत्व और ब्रह्म ते नर नारी दोउ कीन्ह ।

मीता दोनो एक से, वे आत्म ठवलीन्ह ॥

संत रैदास एवं मीतादास:

मीता साहब ने अपने वाणी बचनों में रैदास जी को ईश्वर के पास भक्त के रूप में स्वीकार किया है। अपने बचन-वाणी के माध्यम से मीता साहब ने ब्रालण और रैदास जी के विवाद का बहुत ही स्पष्ट चित्र अंकित किया है जिसमें राजा दोनों के विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों की पत्थर की मूर्तियों को गंगा में फेंक देते हैं लेकिन सन्ने भक्त रैदास जी की मूर्ति पानी से बाहर आती है। मीता साहब पर सन्त रैदास जी के प्रभाव से नकारा नहीं जा सकता है। संता मीता साहब और रैदास दोनों भक्त इस शरीर को हाड़, मांस, मज्जा आदि से निर्मित मानते हैं। यह नश्वर, दागिद अनित्य है। यह मरने के बाद दाग में ही भस्म की ढेरी बन जाती है।

रैदास जी :

जल की भीति पवन के झंभा, रक्त ब्रह्म का गारा ।
हाड मांस नाडी को पिंजक, पंजी कौ बिबारा ॥

-आदिग्रंथ, पदसंख्या-४९

मीता साहब:

काया सुन्दर नु बनी, मिठि मुलदानि नारि ।
घर बाहर ठकमी भरी, बिता भगति झंभारि ॥
पांच तत्व और ब्रह्म ते, नर नारी दोउ कीन्ह ।
संतन के दोउ स्व ते, जे आत्म ठकरी नि ॥
पांच तत्व से सब बना, सब में सखनहार ।
कहां अठारह बीस है कह मुकब सौ ग्यान ॥
जीव ब्रह्म का जब मिठे, सो जन ब्रालण होय ।
कोड़े ब्रालण फूठ रहे, भूठे है जा लोय ॥

संत रविदास और मीतादास:

मीता साहब और संत रविदास दोनों संत ईश्वर को अपने मन के अन्धरा ही खोजने का उपदेश देते हैं क्योंकि उसकी स्थिति बाहर सम्भव नहीं है। जिस जीव को आत्म राम का बोध हो जाता है उसको क्रोध, लोभ, मोह रूपी नाक के तटवर्ती से मुक्ति हो जाती है। इस विषय पर संत रविदास एवं संत मीता साहब का बहुत ही स्पष्ट मत दिवाइ देता है।

संत रविदास:

हरि हीरा काढ़ के, करे जान की आस ।
ते नर जमपुर जाहिने, संत आवै रेदास ॥

-आदि ग्रंथ, पद संख्या-४४ ।

मीता साहब:

हरि हीरा हृद के, का खोजे बड़ी दूर ।
कहे मीता, सतगुरु बिना, मुंह में पारिह धूर ॥
हीरा काया भीतर, संत करे सो ले ।
कहे मीता, बन का फिरी, वन में विरहे होय ॥

संत क्वाल और मीतादास:

मीता साहब के वाणी बच्चों पर संत क्वाल जी का भी कम प्रभाव नहीं है। मीता साहब और संत क्वाल जी दोनों कबक, कामिनी, अहं प्रवृत्ति को ईश्वर के राह में बाधक मानते हैं। देश विदेशों में तीर्थ, ब्रत भी ईश्वर की प्राप्ति में सहायक नहीं है।

मीता साहब:

मन खुई में सो फंस रहा कोई नारि कोउ दाम ।
 पूजा कइयां पावस जौन मिलावे राम ॥
 तीर्थ बात तरै ना कोई, ना मुनि वेद पुरान ।
 कह मीता बिनु संत संगति के, जमपुर होइ प्यान ॥
 अभिमानी सब बुझिई नरक कुल्ला देय ।

+ + +

संत कमाल :

राम सुमारी, राम सुसारी, राम सुमारी भारी
 कनक कांता तब कर बाण, आपनी बादशाही ॥

(संत काव्यधारा, आचार्य पद्मराम कुरुवेदी)

संत नानकदेव और मीतादास:

सिक्खों के आदि गुरु संत नानक साहब की कवन वाणियों का भी मीता साहब पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। दोनों बाहरी गट कर्मों, कथा, पूजा, भस्म लगाना, ज्ञापा तिलक लगाना, अजपा जाप (मौन व्रत) आदि का विरोध करते हैं।

संत नानक देव:

जोग न सिधा जोगु न लंछे, जोग न भस्म बढ़ाव जे ।
 जोगु न मूदी मुंछि मुड़ाव अ, जोगु न सिगी वाह अ ॥

- गुरु ग्रंथ साहब-

मीतादास:

भस्म गढ़ तौगि ह्म डारा, ठे ज्ञान का साड़ा ।

+ + +

भस्म ज्ञाप तिलक कंठी, भस्म जप मारा ।

संत धर्मदास और मीतादास:

संत धर्मदास और मीता साहब दोनों पाष-पुण्य के कर्मों को मुक्ति के मार्ग में बाधक मानते हैं। कर्मों को जलाकर नष्ट करने से ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है। प्रियतम ईश्वर के वियोग व्याप्त हो जाने पर ही ममता, मोह, लोभ, मोह का विनाश सम्भव है।

संत धर्मदास:

मोरे पिया मिठे संत ज्ञानी ।
 ऐसन पिय हम कबहुं न देखा, देखत सुखत लुभानी ॥
 -संतकाव्य धारा, आचार्य पद्मराम कुतुबदी

मीता साहब:

जब मीत बन सी क्रिया, बन में लगी दंवारि ।
 कर्म नरे जीव उबरा, साधो कही विचारि ॥
 हरि वियोग जब व्यापई, तब ममिता मर जाय ।
 ममता मारे मन मिठे, मन हरि देय मिलाय ॥

संत मीता साहब धर्मदास जी दोनों राम नाम धन को अपनी पूंजी मानकर उसका व्यापार करते हैं। संसार की दृष्टि में उनका व्यापार घाटे का होता है। लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, हमारा व्यापार घाटे का नहीं है। इस राम-नाम के व्यापार से हमको बहुत ही लाभ हुआ है। हमारी पूंजी बहुत बढ़ गयी है। भक्तों के बाजार में हमारे धनी होने की साबू बढ़ी है क्योंकि सांसारिक पूंजी से व्यय करने वालों की तरह अब हम का भय हमें नहीं रहा।

धर्मदास जी:

हम सतनाम के वैपारी,
 कोई कोई ठाढ़े कासा पीतल, कोई कोई ठगे सुपारी
 -संत काव्य धारा, आचार्य पद्मराम कुतुबदी

मीता साहब:

नाम धन पूंजी हमरे आयी, सुनि ठे साधी भाई ।
राम जाइ तेहि नाच नचावे, ठिन्ही बड़ी सहार ॥

संत बीरु और मीतादास:

मीतादास के ऊपर संत बीरु साहब की साधना पद्धति का भी स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । दोनों त्रिकुटी (बड़ा, पिंला तथा चुष्मा के संघी स्थल) पर पञ्च की स्थिति स्वीकार करते हैं । बड़ा, पिंला के नाव में लीन हो जाने पर ही अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई देती है । इस अनाहत नाद के परिपूर्ण नाद को झोड़कर ईश्वर की अन्तिम सुरति साधना में लीन हो जाने पर ही प्रियतम (ईश्वर) का दर्शन संभव है ।

संत बीरु :

त्रिकुटी के नीचे तीर बांसुरी बजावे लार,
माठ लार से सबे सुख रूप वातुरी ।

-संत बाब्यधारा, आ० पद्मुराम चतुर्वेदी

मीतादास:

मूठ डोर मन लाइया, बंध धाम मा दीन ।
त्रिकुटी तरवार भेटिया, मीता भाई लीन ॥

+

+

+

आनंद मंगल गाइया, पाये पे नाह ।

लान निरंजन सोधिया, मूठे लिखि पाति ॥

संत गरीबदास और मीतादास:

संत दादू दयाल के प्रधान शिष्य गरीबदास जी की बहन-वाणी का भी मीता साहब पर प्रभाव पड़ा है। दोनों ईश्वर-राति के लिए शारीरिक शोधन की आवश्यकता पर बल देते हैं। श्वास की अर्ध प्राप्ति का उल्टा करके उर्ध्वरूप में संवाहन से मन की २५ लिप्साओं को कल में काँके चन्द्र और सूर्य को स्थिर (स्म) काँके अनास्त नाद को सुनना हीरेयोग की सीढ़ियों के रूप में स्वीकार करते हैं। त्रैलोक्य, तमोगुण एवं रजोगुण तीनों को बाँधे (ईश्वर) के अष्ट दल कमल में स्थित कर देने से मुक्ति का निराति में विलय प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। तभी ईश्वर प्रदत्त निर्मल ज्ञान की उपलब्धि सम्भव है।

संत गरीबदास:

तन होजे तब पावे रे ---

उलटी चाल चले जे प्राणी, सो सहज धरा आवे रे।

-गरीबदास की वाणी, एक संकलन।

मीतादास:

रूप अनूप मरहब का काया धारी नाय।

तन सोधे सो पाव्या, सतगुरु देखे ज्ञाय ॥

तुलसीदास, सुरदास तथा मीतादास:

यद्यपि मीतादास जी तुलसी और सुर की बहुत ही बड़ो आलोचना किया है। उनकी कविताओं को सेमर के फूल के समान दार्शनिक प्रभावोत्पादकता की संज्ञा दी है, उनकी कविताएँ केवल भलाई करने में असदाम है फिर भी

तुलसी सुरा की कविताई, जो सेमर का फूल।
गंध ना लागे बास न आवे, और हृदय को सुल। मीतादास

तुलसी धारा की अक्ताओं का ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ा है ।

तुलसीदास का प्रभाव:

मीतादास जी तुलसीदास जी की भांति भगवान् अर्थात् सतनाम को प्रिय मानते हैं । जहाँ एक ओर तुलसीदास शून्य की दीवार पर ब्रह्म चित्रकार द्वारा तीनों गुण से निर्मित चित्र को साधारण बुद्धि से परे मानते हैं वहीं दूसरी ओर मीतादास जी संसार की दुरुह नदी में माया मोह रूपी घड़ियाल से घिरे अस्त जीव की निरुपाय दशा का समकदा चित्र प्रस्तुत करते हैं ।

सुरदास और मीतादास:

सुरदास जी की भांति मीतादास जी ने भक्ति के मार्ग में दुष्टों को लाभक बताया है । दुष्टों के संग रहने से भजन-भाव में बाधा पड़ती है ।

^१ तुलसी धारा की अक्ताओं, भोदून का अधिकारी ।
सृजन है ते नालिख करी करिह, मीता करी विवारी ।
-होलिग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-३५३ ।

^२ कामाहि नारि पियारी जमि, लोभी को जमि दाम ।
तिमि खुनाथ निखरि प्रिय लागे भोहि राम ॥ -तुलसीदास

^३ तिरिया बहारे रूप का रे, कामी बहारे काम ।
लोभी बहारे दाम कारे, हम बहारे सतिनाम ॥ - मीतादास, १२०२ ।

^४ केवल कहिन जाय का कहिये ।
देखत तब खना विचित्र अति समुझि मन ही मन रहिये
शून्य भित्ति पा खना----- तुलसीदास

^५ नदी एक बाटी अगम अपार, माया मोह है अगार ।
काम शोध घाँघार तहाँ है वेद हवे खवार ॥ -मीतादास, ८४६ ।

^६ तखि मन हरि विमुक्त की संग ।
जाके संग कुबुद्धि उपजत है पल्ल भवन में भौ ॥ - सुरदास

^७ हरि विमुक्त संग ना बैठि भवन बतरा परे - मीतादास

मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकोणः

मीता साहब के काव्य का मूल्यांकन विभिन्न दृष्टिकोणों से भी अपनी उपादेयता को सिद्ध करता है। यदि हम भौतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक तीनों दृष्टिकोणों से उनके काव्य को पढ़ने का प्रयास करें तो उनमें एक सामंजस्य स्थापित हुआ सा जान पड़ता है।

सामान्य स्तर का व्यक्ति भौतिकवादी दृष्टिकोण से मीता साहब के काव्य में भौतिक तत्वों को प्राप्त कासंतुष्ट हो सकता है। अपने श्रृंगारिक रचनाओं में मीता साहब ने ऐसे तत्वों का समावेश किया है जिससे भौतिकता की अस्पष्ट भाषा प्रतिबिम्बित की जा सकती है। क्वारी बरत का गुड़ियों के साथ खेलना एवं विवाहित सखियों से सुहागरात के रोज एवं श्रृंगारिक कार्य कलापों को जानने की उत्सुकता वास्तव में श्रृंगारिक भावनाओं की भौतिकवादी पृष्ठभूमि है। श्रृंगार पदक तत्वों का अवैगण्य भौतिकवादी दृष्टिकोण से मीता साहब के काव्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।^१

मीतादास जी के साहित्य का आध्यात्मिक पदार्थ बहुत व्यापक है। योग के तत्वों की उन्होंने बहुत विस्तृत रूप में व्याख्या की है। योग में चित-प्रवृत्ति बड़ा, पींगला, सुशुम्ना नाड़ी के सम्मेलन के दुरुहत्तम क्रिया कलापों का बहुत सरल ढंग से विवेचन करना ही मीता दास जी के आध्यात्मिक पदार्थ का लक्ष्य प्रतीत होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पढ़ने पर मीता साहब का सम्पूर्ण काव्य योग का प्रमुख ग्रंथ जान पड़ता है। उसमें सृष्टि, निरति अथवा गुहा ब्रह्मनाड़ी, गगन मण्डल, जल मण्डल का जितना व्यापक

^१ क्वारी खेल गुड़ियन पूरे सखियन सौ बात ।
गवने जाव तो जानौ मैं तो कहत लजात ॥

और विस्तृत वर्णन है वह अन्य योग-पाठ रचना में दुर्लभ है । योग के आस्था-
त्मिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए इत्योग के अपभ्रंश रूप षट्कर्म की आलोचना
मीता साहब ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काव्य को पढ़ने वालों के लिए
एक दिव्य दिशा प्रदान किया है ।

साहित्यिक दृष्टिकोण से दृष्टिपात करने पर भी मीता साहब
का साहित्य अपनी प्रौढ़ता और परिपक्वता को प्रदर्शित करता है । उस,
छंद, अलंकारों के उचित समिश्रण के साथ-साथ काव्य के गुण दोषों को ध्यान
में रखते हुए योग पाठ काव्य का सृजन जनवाणी में करना आसान काम नहीं
है । मीतादास जी ने शब्द-परिवर्तन, अर्थ-परिवर्तन, शब्द-विस्तार, अर्थ
संकीर्ण आदि ध्वनि के नियमों का पालन कर अपनी बबन वाणी को व्याकरण
के नियमों से शिथिल होने से बचा लिया है । बीड़ी और भांगा के उचित
समिश्रण से उन्होंने ऐसे काव्य का सृजन किया है जो साहित्य क्षेत्र में निरञ्ज
ही एक महत्वपूर्ण स्थान पाने का अधिकारी बनेगा । अतः यह कहना अन्याय
न होगी की साहित्यिक दृष्टिकोण से पढ़ने पर मीता साहब की रचना के
समदा कुछ रचनाएं ही रखी जा सकती हैं ।

मीता साहब का पश्चिमी साहित्य पर प्रभाव:

यद्यपि मीता साहब के वाणी बबनों का स्पष्ट प्रभाव उनके
प्रमुख शिष्यों पर पड़ा है साथ ही उनके बाद के सन्त कवियों पर पड़े उनके
प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

मीतादास और संत गरीबदास:

मीता साहब और संत गरीबदास दोनों अलग-अलग जगह नायक
के स्थान को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पंहुव के परे बताते हैं । सनक, सनन्दन

और नारदमुनि तथा व्यास भी उनके धार को पाने में सदाय नहीं है । नारद मुनि तो केवल फूँठी प्रपंच गाथा को सुनाने में ही तल्लीन रहते हैं । ईश्वर का दर्शन केवल सच्चे संतों को भूख है ।

मीता साहब:

सनक सनन्दन बाद व्यास, इहे साधु इन्हीं दास ।

+

+

+

ध्रुव प्रह्लाद नहीं ये संता मोरध्वज ने भाई ।

नारद मुनि पर पंच में भूले, मुँदि बोल सुनाई ॥

रामबन्ध नहीं तो कहेया बुढ़ा ना गति पाई ।

शिव ब्रह्मादिक की गति नाही, तास्या सदन बसाई ॥

गरीब दास:

सेस मरेश मुख गावे साधो, सेस मरेश मुख गावे ।

ब्रह्मा विष्णु मरेशर धावे, नारद नाद बजावे ।

सनक सनन्दन ध्यान धात है, इष्ट मुष्ट नहीं आवे ।

लघु दोष कहु कहा न जाई, जो पावे सो लावे ॥

मीता साहब और गरीब दास जी दोनों सुरति की निरति में लीन करके दादस कमल दल में स्थित जीव उल्टकर अष्ट कमल दल में स्थित ब्रह्म से संयोग करने को ही योग साधना का पसन्द किया मानते हैं । जब तक सुरति निरति में लीन नहीं हो जाती तब तक जीव को बौद्धर्हों भुवनों के रहस्य का पता नहीं प्राप्त कर सकता ।

मीता साहब:

दादस कमल जीव का वासा, अष्ट कवलदल ब्रह्म निवास
जीव ब्रह्म को स्फुई करई, कह मीता सो प्राणी तखई ।

+

+

+

बानो सब रामबु कहरा, सतगुरु का सिर नाथी रे

+

+

+

राम मिलाना, सबजं किन्हा, तज पावण्ड व्योहाराने ।

गरी ब्दास:

सुख निरत मन पवन करी स्खार धार ।
बादस उल्ट समीप ठे, दिठ अंदर दीदार ॥

मीतादास और संत तुलसीदास:

मीता साहब का तुलसीदास पर भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । दोनों ने रैखता (कूंद) के माध्यम से योग के गहन तत्वों को सरलतम शब्दों में व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है । दोनों बहिर्मुखी साधना को मन्त्रपी दायिया में प्रवेश का अन्तर्मुखी साधना पर बल देते हैं । षट् ब्रह्मों के विभिन्न कवठ दलों को भेदकर सुरति साधना को प्राप्त करना दोनों का पसन्द लया है । पांच इन्द्रियों एवं उनकी पत्नीस लिप्साओं को वश में करके गगन मण्डल में अनाहत नाद को श्रवण करना एवं सुरति साधना को निरति में लीन करके ईश्वर के निवास परिक्रम द्वार से अष्ट कवठ दल में प्रवेश करके ईश्वर के दर्शन करना ही दोनों संत योग की पसन्द उपलब्धि स्वीकार करते हैं ।

मीता साहब:

पैठ दायिया दायियाव का भेद ठे ब्रह्म: वेध मिले सुरत
थाही । ---- -- बाजा अनहद बाजे ब्रह्म सो मन लागे ब्रह्म
को भेटि गयी तीन तापी ।

संत तुलसीदास:

पैठ मन पैठ दायियाव दार आय में ।
+ + +
साहब घर सबब अद्भुत बिराजै ॥

मूल्यांकन की समस्याएँ:

मीतादास जी के काव्य का मूल्यांकन ^{आसान} उतना नहीं जितना प्रायः नये नये कवि के बारे में सोचा जाता है। कबीर दास जी के लगभग 500 पद और एक हजार दोहे ही साहित्य जगत में उपलब्ध हो पाये हैं। जबकि मीता साहब के 3,500 दोहे और 2,500 पद हस्तलिखित रूप में सुरक्षित हैं। पदों और दोहों के माध्यम से संसार की नश्वरता, समाज की गथार्थता को जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है वह कबीर दास जी से कम नहीं है। सुरदास जी, तुलसीदास जी के सगुण काव्यों को केवल सेमर के फूल के समान दार्शनिक प्रभाव वाली ब्रह्माकर सगुणोपासना पद्धति को निर्मूल करने का उनका उद्देश्य उनको मूल्यांकन की सीमाओं में रखना जान पड़ता है। यहीं पर मूल्यांकन की विभिन्न समस्याएँ आ बढ़ी होती हैं। निर्गुण संत शिरोमणि कबीर दास जी से मीता साहब को श्रेष्ठ ब्रह्मा शताब्दियों की मान्यताओं को ध्वस्त करना है तथा मीतादास जी को कबीर से निम्न स्तर का घोषित करना उनके साथ अन्याय करना होगा। कबीरदास जी स्वं मीतादास जी के कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें समतुल्य भी नहीं कहा जा सकता। अतः मूल्यांकन के तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख समस्या हमारे सामने आ बढ़ी होती है जिसका निदान साठ नहीं।

साहित्य में एक अभिनव क्रांति:

नाथ सिद्ध मत से प्रारम्भ होकर कबीरदास से होते हुए मीता साहब तक आते-आते निर्गुण संत मत पर वाङ्मयान्तर और अंध-विश्वासों की गहरी पात सी बढ़ गयी थी। कबीर के नाम पर अनेक पदों का सृजन कर उनके मूल पदों के संग्रह में मिला दिया गया था जिसमें यह निश्चय कर पाना कठिन था कि कबीर का कौन सा पद वास्तविक है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कबीरदास जी का स्वयं लिखना कि 'साथी

बीजमजिन परमानन्द इस बात का घोटक है। मीता साहब जहाँ तक और अपने को कबीर-पंथामी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि -

मीता के मारग चउ कबीर सरीखा होय ।
मीत कबीरा एक हैं, कहवे के हं दीय ॥

वहीं दूसरी ओर कबीर-पंथ में पादशिष्यों द्वारा भ्रम को निर्मूल करने के कारण उनका तिरस्कार करते हुए कहते हैं कि -

तीन घर चोरी भई, भेषिन किन्ही आय ।
कबीर दादु नानक, जग का जान न जाय ॥
जो तीनु के ज्ञान का मान ठेई रखवार ।
सो सतगुरु सो बिमुब है मीता की बिवार ॥

अतः पादशिष्यों के भ्रम सागर से कबीर के वास्तविक ज्ञान का चान उसे अपनी बबन वाणी में प्रस्तुत करना साहित्य दौत्र में एक अभिनव भ्रान्ति कहना अतिशयोक्ति न होगी। मीता साहब के पूर्ववर्ती किसी सन्त कवि में इतना साहस न था कि वह इस कार्य को पूरा कर सके। मीता साहब का अवतरण साहित्य दौत्र में इस प्रयास का एक सफल उदाहरण है। यही कारण है कि कबीर-पंथ की भ्रान्तियों को निर्मूल करने के परवाज़ मीता साहब लोगों को बुनाँती देते हुए कहते हैं कि -

कबीर बीजा सरीर का, मीत बाना सीय ।
मीत कबीरा एक हैं, कहवे के हं दीय ।

मीता साहब के इस कार्य की भविष्यवाणी उनके गुरु द्वारा पहले से ही की गयी थी जो उनके इस कार्य पर एक और मुहर लगा देती है। मीता साहब की बबन-वाणी को पढ़ने से कबीरदास जी के बारे में प्रचलित बहुत सी मान्यताएँ स्वतः ही स्पष्ट हो जाती हैं।

पत्नी विषयक भ्रम :

कबीरदास जी को काव्य में पांडुलिपियों ने ऐसे भ्रामक पदों का समिश्रण कर दिया जिसके आधार पर कुछ तो भ्रमका कुछ अतिव्योक्ति रूप में मान्यताएँ स्थापित हुईं। पदों में 'लौई' नामक शब्द आ जाने के कारण उसका सम्बन्ध कबीरदास जी से जोड़ा गया। 'लौई' को कबीर की पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया। प्रसिद्ध बालीक डा० रामकुमार वर्मा ने अंतःसाक्ष के आधार पर 'लौई' और 'धनिया' नामक दो पत्नियों को स्वीकार किया है। धनिया को 'सजनियां' के नाम से पुकारा जाता था। वे लौई को कुरुप और 'सजनियां' को सुन्दरी सुलझणा मानते हैं। डा० सारनाम सिंह शर्मा जी भी डा० रामकुमार वर्मा के मत की पुष्टि कबीर ग्रंथावली के पद संख्या २२६ के अनुसार मानते हैं। वास्तव में उपरोक्त पद में जिस पत्नियों को कबीर की पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है। वे 'लौई' और 'धनिया' नहीं हैं वरन् 'कुमिता' और 'सुमिता' हैं। कुडि (कुमिता) के कारण जीव भावद् भक्ति की ओर प्रेरित नहीं हो पाता क्योंकि यह मन को शब्दों में रूपाये रहती है। इसके द्वारा जीव शरीर की आकांक्षाओं की पूर्ति में लग रहता है। इसके द्वारा जीव शरीर की आकांक्षाओं की पूर्ति में लग रहता है। इसके द्वारा शरीर का विधिवत भरण पोषण होता है। यही कारण है कि कबीरदास जी ने उसे कुलकी की संज्ञा

^१ लूटा ज्ञान कबीर का हो, लौई लौई कड़ाय ।
कह बेनी अस होयगा, तूँ कथनी देई बहाय हो ।

^२ डा० सारनाम सिंह शर्मा, कबीर व्यक्तित्व कृतित्व एवं सिद्धान्त,
पृष्ठ-२८ ।

^३ डा० रामकुमार वर्मा, संत कबीर - प्रस्तावना, पृष्ठ-७२ ।

^४ डा० सारनाम सिंह शर्मा, कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त,
पृष्ठ-२६ ।

दी है। दूसरी सुमिता है। सुमिता के कारण जीव शरीर के व्यापार को जोड़ भावद्र भाक्ति की ओर अग्रसर होता है जिस्से जीव अपने शान्द्रिय सुख से वंचित हो जाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के सुख से जीव को विरक्त कर देती है जिस्से परिणामस्वरूप शरीर रूपी गृह के सदस्यों को उनके अङ्गुप भोज्य नहीं मिल पाता है। अतः यह कुल (शरीर) को लबादा करने वाली होती है लेकिन जीव के लिए यही परमाग्रि है। इसकी एक बड़ी विशेषता होती है कि इसके घर (शरीर) में आते ही कुलपती कुबुद्धि की मृत्यु (समाप्ति) हो जाती है^१। वास्तव में इस पद में आगे हुए, सास-ससुर, नन्द, जेठ, देवर सभी शरीर के विभिन्न अंगों के प्रतीक स्वरूप हैं। दूसरी पत्नी स्मथनिया के आने पर लोई का मर जाना वास्तव में और कुछ नहीं बल्कि कुबुद्धि के आगमन से कुबुद्धि की समाप्ति का परिचायक है। डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, डा० सावित्री शुक्ला तथा डा० राजेश्वर चतुर्वेदी ने भी उसका अर्थ प्रतीकरूप में स्वीकार किया है।

मीता साहब ने अपने पदों में इनको ध्यान देकर विद्वानों की इन सभी भ्रान्तियों का निवारण कर दिया है। सर्वप्रथम 'लोई' शब्द पर हम विचार करें। डा० सतनाम सिंह शर्मा ने लोई का अर्थ लोह और पत्नी दोनों रूप में स्वीकार किया है। मीता साहब ने कई स्थानों पर लोई शब्द का प्रयोग कर यह स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि 'लोई = लोह' होता है। एक पद में 'नटबमी' लोहों के अध्वर्य रीति से पवन को अग्रसाक्षित करने वालों के प्रति मीता साहब कहते हैं कि -

उल्टा पवन बढ़ावे लोई, बाजीगर के बन्दर लोई।

गाय बकरी आदि ब्य करने वाले लोहों को सम्बोधित करते हुए मीता साहब

^१ कबीर ग्रंथावली, पद संख्या-२२६।

कहते हैं कि -

गाय बंधी ते कही कसाई, ककी लो चिक लोई ।
लोई कस तुम्ह तो कही, समझी अघरी लोई ॥

उपर्युक्त पदों के आधार पर डा० रामकुमार वर्मा का मत स्वतः ही ध्वस्त हो जाता है । वास्तव में लोई का अर्थ लोग हैता है । लोई कबीर की पत्नी नहीं है । अतः जब हमें जरा भी स्नेह नहीं है । डा० वर्मा जी ने योग पारक पदों में आये प्रतीकों को लौकिक रूप में अर्थ काढ़े लोई का अर्थ कबीर की पत्नी के रूप में किया जो पूर्णतया भ्रामक है । कबीर के पद संख्या २२६ के अनुसार सास-नन्द, जेठ आदि के जिन प्रतीकों के अनुसार ऐसा भ्रामक अर्थ लाया गया उसी से मिलते-जुलते मीता सारब के पदों को उद्धृत करने से यह बात और स्पष्ट हो जाती है ।

मीता सारब कबीर की भांति सखी, सास, नन्द, दुल्हन आदि का रूपक बाधते हुए कहते हैं कि जीव को अपने प्रियतम ब्रह्म से मधुर-मिलन न हो सकने के कारण कठोर दुःख का सामना करना पड़ता है । क्योंकि मन की लिप्साएँ (नन्द) उसकी नाना प्रकार के कष्टों (तानों, उलारनों, व्यंग) से परीक्षा करती रहती है । दाग मात्र के लिये भी ईश्वर से मिलन माया (सास) को स्वीकार नहीं । बिना प्रियतम के मिलन के जीव की वासना (कुबुद्धि) का दाय नहीं होता है ।^१

आश्चर्य इसका नहीं है कि लोई और धनिया किब्दांतियों के आधार पर कबीर की पत्नी को मान्यता दी गयी आश्चर्य इस बात का है कि डा० त्रिगुणाचल^२ और डा० सरनाम सिंह^३ जैसी बौद्धों के विद्वान कबीर वाणी

^१ कस सखि अन्नन, धम्मनि सबे सुख तु जार ।

-बौद्धग्रंथ, मीतादास, दीहा संख्या-४६ ।

^२ डा० त्रिगुणाचल, कबीर की विवाधारा, पृष्ठ-४८० ।

में घुंघट के प्रतीक को दृष्टिगत न रखकर कहते हैं कि कबीर की पत्नी लोक-राज से घुंघट काढ़ती थी। कबीर इसके विरोध में थे इसीलिए घुंघट के विरोध में दूसरी को उन्होंने चेतावनी दी।^१

वास्तव में दूसरी स्त्री के जिस घुंघट का उल्लेख है वह माया-मोह का घुंघट है जिसकी प्रथा को समाप्त न करने पर जीव को ज्ञान में स्थापति नहीं होती। माया-मोह के घुंघट में बहुत कम दिन ही आनन्द आता है। यह क्षणिक और नश्वर है। वास्तव में कबीर दास जी का पद घुंघट के रूप में माया-मोह है पत्नी नहीं।

मीता साहब के पदों में आगे इस घुंघट से यह प्रकार्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। मीता साहब के अनुसार कुम्हों की घुंघट त्यागने पर ही प्रियतम के संग-रास का आनन्द प्राप्त होता है क्योंकि तभी जीव के रूप-ढाँके माया-मोह के घुंघट को समाप्त कर पाता है। गुरु-ज्ञान को प्राप्तकर माया-मोह के घुंघट की पतलों को समाप्त कर देने पर ही प्रियतम ईश्वर का दर्शन सुलभ हो सकता है। अन्य विधि इस हेतु निरर्थक है। गुरु की सेवा से लोक-राज की मर्यादा की सीमा को जीव बांध सकता है। वे जीव अपरिपक्व अवस्था में हैं जो माया-मोह के घुंघट का टाँते देकर डाले जाते हैं।^४

^१ डा० सनाम सिंह शर्मा, कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त, पृष्ठ संख्या-४८।

^२ बाहे जीव तजै जा छज्जा, हिलमिलपिय संगे जावे ।
घुंघट टारि अंग भरि ठावे, नैन आरति साजे ॥

-हठयोग्य, मीतादास, दोहा संख्या-६७।

^३ सुन ससुरी की बतियां घुंघट टारि टारियां ।
ऐसे पिय ना पाव्हौ, का क्ये गवारियां ॥

-वही, पद संख्या-२१।

^४ लोक-राज बूटे नहीं, सगुरु से जाय ।
कह मीता ते कानवे, जे घुंघट टाट डेराय ॥, वही, दोहा-७६।

उपर्युक्त पदों के आधार पर यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है
मीता साहब की भांति कबीरदास जी ने घुंघट का अर्थ माया मोह से किया
है किसी स्त्री के लौकिक घुंघट से नहीं। क्योंकि सभी स्त्री का ईश्वर तत्त्व
स्मान है।

गुरु तत्त्व सम्बन्धी प्रान्ति:

(१) जनश्रुति (२) ज्ञान की हीनता (३) कबीर की निजी उक्ति
(४) अन्य महात्माओं की वाणियां तथा प्राचीन कृतियां (५) कबीर के उक्ति
संग्रह तथा राम नाम के कबीर के आग्रह के आधार पर डा० भण्डारनायक,^१ मि०
मेकालिफ,^२ पं० रामचन्द्र शुक्ल,^३ डा० श्यामसुन्दरदास,^४ डा० पीताम्बरदास
बल्लभवाह,^५ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी,^६ डा० शिलोकी नारायण दी दात,^७
डा० सावित्री शुक्ला,^८ डा० राजेश्वर कुर्वेदी,^९ और डा० सरनाम सिंह जर्मा^८
रामानन्द जी को कबीर का गुरु स्वीकार करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा

^१ डा० भण्डारनायक, कलेक्टरेड क्वेश्चन ऑफ भण्डारनायक, पृष्ठ-२०६।

^२ मि० मेकालिफ

^३ पं० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास (सं० १९५०),
पृष्ठ-६३।

^४ डा० श्यामसुन्दर दास, कबीर ग्रंथावली 'भूमिका', पृष्ठ-२५६।

^५ डा० पीताम्बरदास बल्लभवाह, हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय,
पृष्ठ-११२।

^६ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृष्ठ-५८

^७ कबीर ग्रंथावली - टीका, पृष्ठ-२२।

^८ डा० सरनाम सिंह जर्मा, कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त,
पृष्ठ-४३।

बुका है मीता साहब (सं० १७४६) तक आते-आते कबीर जय विभिन्न भ्रान्तियों का शिकार हो चुका था । अर्थात् कबीर के गुरु सम्बन्धी विवाद भी उससे अज्ञात न रहा । मीता साहब ने ईश्वर सामीप्य की स्थिति को प्राप्त स्तों में कबीर के गुरु के बारे में स्वयं उल्लेख किया है । 'बाठ गोविन्द गुरु कबीर के मीरा रानी सना' के अनुसार बाठगोविन्द का कबीर का गुरु होना स्वतः प्रमाणित हो जाता है ।

गोरख भयरी गोपीबंदा, सुत्तानी धरि वाना ।
सेना कबीर धना रेदास, धम्मदास गरि धाना ॥
नामा पीपा, सदन कसाई, जन कमार धरि पाना ।
बाठ गोविन्द गुरु कबीर के, मीरा रानी सना ॥
ज्यदेव, दाद नानिक, पूजा धरा कर्तुं भाना ॥

डा० मोहन सिंह, बैरकट साहब तथा डा० रामप्रसाद त्रिपाठी रामानंद को कबीर का गुरु मानते हैं^१ । डा० मोहन सिंह का कहना है कि कोई लौकिक व्यक्ति कबीर का गुरु नहीं था^२ । वास्तव में डा० मोहन सिंह के मत से मीता साहब के मत की पुष्टि स्वतः हो जाती है । कबीरदास जी के गुरु 'बाठ गोविन्द' को उन्होंने ईश्वर का समानाधीन समझकर उसे अलौकिक ब्रह्म मान लिया है तो कोई आश्चर्य नहीं ।

मीता साहब ने कबीर, रेदास, पीपा तथा रामानंद जी के समकालीन ऐतिहासिक पदों में लिखा है जिसपर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामानन्द कबीरदास, पीपा आदि के समकालीन तो थे लेकिन कबीर के गुरु न थे । मीता साहब कहते हैं कि एक बार संत एकादस और कबीरदास

^१ डा० सतनाम सिंह अर्मा, कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त, पृष्ठ-४० ।

^२ वही ।

जी रामानन्द जी के पास जाकर प्रहसन (हास्य, व्यंग्य) किये। उन्होंने रामानन्द जी से कहा कि आप सारे संसार को शिष्य बनाते फिरते हैं। हमें भी अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। रामानन्द जी उन महान संतों एवं अपनी सामर्थ्य की तुलना कर भय से कंपित हो गये। क्योंकि उन्हें अज्ञानियों का ही गुरु बनने की सामर्थ्य थी। रविदास और कबीर जैसे संत-जानी जनों का नहीं। उनके इस हास्य व्यंग्य का अर्थ अन्य लोग समझ न पाये। उनकी अस्मर्यता की कभी शब्दों में भर्त्सना करते हुए कबीरदास जी ने कहा कि यदि तुम परिश्रम करके अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते तो भिक्षा वृत्ति का आश्रय क्यों नहीं लेते हो। शिष्य परम्परा को अपनी जीविका का साधन बनाना नास्कीय कार्य है। जब साधना से दुःख 'राम' का सामीप्य नहीं प्राप्त कर सके तो किस मुंह से अपने शिष्यों को उसकी प्राप्ति का उपदेश देते हो। रामानन्द तुम्हें हजारों बार धिक्कार है। शर्म करो और अभी से भी अपने आपको सुधारने का संकल्प लो। मीता साहब कहते हैं कि रामानन्द जी पीपा को अपना शिष्य बनाया लेकिन साधना के मार्ग को बताने के बजाय उनकी गले में कण्ठी मारकर बांधकर सारे तीर्थों का भ्रमण कर आने का उपदेश दिया। जबकि साधनास्त संत के पैरों की धूलि की स्मरणा करी हुई तीर्थ नहीं कर सकते हैं। दारिका के तीर्थ में स्थान करने के निमित्त पीपा साहब ने नदी में डुबकी लगायी जहाँ पर उनसे माया की भेंट हुई। पीपा के भलाई हेतु वहाँ पर माया का प्रादुर्भाव हुआ। माया ने पीपा से कहा कि अब तुम यहीं अन्यत्र गमन का संकल्प त्याग दो। नाना तीर्थों के भ्रमण के भ्रम से तुम्हें बहुत क्लिप्त हुआ अब यही निवास करो। पीपा ने माया को स्वीकार करते हुए कहा कि तुमको छोड़कर मेरा अन्यत्र गमन निश्चय है। तुम्हारे सुख का ऐसा सामीप्य पाकर त्यागने की इच्छा से मरना उचित है। इस पर माया ने पीपा से कहा कि नहीं मेरी सुन मेरी लिप्त हो जाओ यह अतीत नश्वर है तुम्हें भ्रमाने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। यह भोग-लिप्सा सिर का गरुवा बौक के समान है जो की नहीं उखाड़ता। तुम कबीरदास जी के पास जाओ वे ही सच्चे साधु हैं हम तो उनकी बेटी हैं। वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। पीपा तुरन्त काशी नगर में आकर

कबीर के पोरों पर गिरकर सारे वृत्तान्त को दोहराया और रामानन्द जी को जब इसका ज्ञान हुआ तो उनके लिए केवल पश्चात्ताप करना ही बँगसुह गया था । कबीरदास जी कृपा करके पीपा को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया । लौकिक कष्टों से मुक्त काउसे ईश्वर का अनुभूति काया । इस पर रामानन्द जी के क्रोध का पारावार न रहा । वे पीपा पर क्रोध करके बोले तुम नाना-प्रकार से तीर्थों से लौटकर मेरे पोर स्पर्श का आशीर्वाद नहीं लिए । तुम्हारी यह घृष्टता । इस पर पीपा जी ने रामानन्द को सम्बोधित कर कहा - आप अपने गुरुआर्षी के गर्व को त्यागकर कबीर के पोर पड़िये । वे ही आपका कल्याण करेंगे । रामानन्द का शरीर क्रोध से कांपने लगा । क्रोध में उन्होंने पीपा से पूछा कि शिष्य होकर तुम मुझे शिक्षा देने बड़े हने । अपने तथ्य को प्रमाणित करें । पीपा जी ने तब स्नेहपूर्वक बताया कि सत्गुरु तो कबीरदास जी हैं । यह बात तुम्हारे समक्ष में नहीं आ सकती है । दाहिना नार में माया ने कबीर के बारे में मुझे सारी बात बता दी है । पीपा की उक्ति से असंतुष्ट रामानन्द जी ने आश्चर्यपूर्वक कबीर से पूछा कि - हे कबीरदास जी आपने पीपा के ऊपर ऐसा जादू डाल दिया कि वह आपकी तो स्तुति करता है लेकिन मेरी निन्दा । कबीरदास जी ने रामानन्द को बताया कि पीपा का अहोभाग्य है जो ईश्वर के दर्शन उसे प्राप्त हुए । वह उन्हीं में गम गया है । रामानन्द जी द्वारा इस की उपलब्धि के बारे में पूछने पर कबीरदास जी ने बताया कि रामानन्द जी आपने अनेक शिष्यों को उपदेश किया लेकिन वे सभी गर्व अहंकार से मुक्त हैं । ईश्वर भक्ति में कोई विघ्न भक्त ही सफल हो सकता है । अपनी लज्जा को स्वीकार करके ही ईश्वरत्व को पाया जा सकता है । आप तो ज्ञान के अहंकार, प्रवृत्तियों से भरे हैं । ईश्वर का दर्शन ऐसे सम्भव नहीं । इनसे केवल सांसारिक भोग ही सुख है । उसी समय तत्काशीन पतिशार (सिन्दर लोदी) जल प्राप्त रामानन्द की प्रसिद्धि सुनकर उनके दर्शन हेतु आया । सिन्दर लोदी के लिए न जानवरों के सिवा जंसा आता था । भविष्यवाणी थी कि किसी सन्धे संत (कबीर) के दर्शन से ही उसका यह आर समाप्त हो सकता है । सिन्दर लोदी

के आगमन को झुत्ते ही मुसलमान से घुणा करने वाले रामानन्द जी पीठ ढाके बैठ गये । लौदी भी निराश होकर लौटने लगा कि सन्ने फकीर को प्रीति करना ठीक नहीं । लेकिन क्योंकि वह आगे बढ़ा रामानन्द जी लौदी के भय से सर तिरछा काके । उसकी ओर देखने लगे । लौदी समझ गया कि यह सन्ना संत नहीं है क्योंकि संत मृत्यु से डरते नहीं । तुरन्त उसने रामानन्द जी का सर कटवा लिया । कबीर दास जी को इस समाचार से बहुत दुःख हुआ । उस पर उन्होंने कहा कि रामानन्द जी को मैंने बहुत सम्झाया लेकिन मूर्खता और अहंकारवादी उन्होंने ध्यान न दिया । अध्यात्मिक मृत्यु ने अन्त में उन्हें कष्ट से पीड़ित कर ही दिया । मीता साहब पिछले इस इतिहास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम बचन-वाणी के माध्यम से कबीर और देदास के साथी हैं ।

यदि हम डा० वृन्दावन ठाठ वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास 'मुगलगी' पर एक दृष्टि डालें तो उपरोक्त रामानन्द जी की मृत्यु की गाथा भी प्राप्त होती है । 'बोधने' नामक तार्किक विद्वान ब्राह्मणदेवर्षि ^{से} गर्वशिरान्दार लौदी की स्मृति में अपना सर कटवाने से भी कुछ इसी प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि होती है । भले ही उपन्यास के तत्वों के आधार पर नाम आदि बदल गये हैं । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रामानन्द जी का कबीर का गुरु होना एवं उनका १२० वर्ष की उम्र की कल्पना प्रमाणित नहीं मान्य होती ।

मीता के वास्तविक स्वयंता का उद्घाटन:

ज्ञात प्रसिद्ध श्रीमद्भागवतगीता नन्द पुत्र भगवान श्रीकृष्ण की साक्षात् वाणी मानी जाती है । मीता साहब इस तथ्य को निरास्त करते हुए

डा० सरनाम सिंह वर्मा, कबीर व्यक्तित्व, इतिहास एवं सिद्धान्त ।

इस विषय में वे अतर्कात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। नन्द के ढेटे कृष्ण का परम्परागत रूप से जानी संत ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हुए मीता साहबने उन्हें असन्त स्वं जग को प्रमित करने वाले 'गुण्डे' शब्द से सम्बोधित किया है^१। पुराणों और महाभास्त में वर्णित महान योद्धा कृष्णार्जुन मीता साहब की दृष्टि में महान संत नहीं अपितु क्रोधी स्व विषयी दुद्र ना से अधिक नहीं है^२। परम्परागत अर्जुन जैसे क्रोधी स्व कृष्ण जैसे गोपियों के साथ रास रचने वाले कामी पुरुष का निष्काम कर्म के गीता उपदेश देना दोनों हास्यास्पद है। ऐसे क्रोधी स्व विषयी व्यक्ति के हृदय में निष्काम कर्म का ज्ञान होना असम्भव है^३। निष्काम कर्म को करने वाले स्व सुनने वाले अक्रोधी स्व अविषयी होते हैं।

नन्द के सुपुत्र कृष्ण तो सदा काम-क्रोध-लोभ-मोह के बंधन में बंधी रहे। उन्हें मीता जैसे अमृत तुल्य उपदेश का ज्ञान असम्भव है^४। प्रतीक रूप में स्वीकार करते मीता संतों के ब्रह्म-वाणी का विषय है।

विर प्रसक्ति पौराणिक मान्यताओं को ध्वस्त करते हुए मीता साहब तर्क पूर्वक स्वीकार करते हैं कि गीता के वाणी नन्द के ढेटे की बानी नहीं बल्कि नारद, सुकदेव, व्यास आदि के माध्यम से सन्ने संतों में ज्ञान के गूढ़ तत्वों को गीता के रूप में समाहित किया है^५। यदि पौराणिक तथ्यों को

^१ कान्हा गुण्डा नंद ग्वाल का, ब्रह्म हैं किन्ही होवाहि ।
कामी कुटिल हता मन मैला, बोर गया संतारि ॥

-कालिदास, मीतादास, दोहा-२०६ ।

^२ अर्जुन क्रोधी, कान्हा विषयी, हरि उस तजा तिरह बन जोई ।
-वही, पदसंख्या- २६ ।

^३ अर्जुन फासे क्रोध मां, काथा फासे काम ।
तहा ग्यान कैसे रहा, मीता है निष्काम ॥
-वही, दोहा संख्या- १५४० ।

^४ नंद कन्हैया ममन जानै गीता केरि बानी ।
तिनुका जोट पहार देख, संतन कीन्ह बानी ॥ -वही, दोहा-३२० ।

^५ आठे पृष्ठ पर ।

मान्यता देकर कृष्ण को गीता का प्रोत मान भी लिया जाय तो वे कृष्ण वाले नन्द के पुत्र न होकर कोई महान संत होंगे जिन्होंने विभिन्न योगों की प्रायोगिक व्याख्या गीता के रूप में की है ।

मीता साहब ने रामायण और सभी पौराणिक मान्यताओं का सङ्ग्रह कर धर्म दोत्र में अपनी नयी मान्यता स्थापित किया जो अपने आपमें एक क्रान्तिकारिक कथन है । 'तुलसीदास' जैसे महान सगुण भक्ति के कवि राम की कृटियों को 'समाध' के नहीं 'दोष' गोसाई^२ के ठोस धरातल से फलायन कर जाते हैं वहीं मीता साहब कर्म के फल के रूप में सारे प्रमित तत्वों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं । तुलसी के मर्यादा पुरुष भगवान राम मीता साहब के पुरुष राम के रूप में अपने कर्मों का फल भोगते हैं । धनुष-यज्ञ में धनुर्भंग के परवात्र जात सुन्दरी सीता को वरग करने के अभिमान से राम विरत न हो सके । दशरथ द्वारा वनवास स्व सीता का हरण उनके गर्व को चकनाचूर करके उनकी स्वस्थिति का ज्ञान कराता है ।^३ अब तक केवल रावण को ही अहं

५ (पिङ्गले पृष्ठ का)

गीता है सगुरु की बानी, सम्झने न च तन प्राणी ।
नारद सुन्देव व्यास ओठ दे, जग में बात ब्यानी ॥

- हठलिङ्ग, मीतादास, दोहा- ३१०५ ।

१

कृष्ण नाम संत का कहिए, गीता जिनकी बानी ।
नारद सुन्देव व्यास और दे, संतन की ब्यानी ।

- हठलिङ्ग, मीतादास, दोहा संख्या-३१०३ ।

२

गौस्वामी तुलसीदास, रामवर्तिमानस ।

३

रामवन्द अभिमान बिया धनु बहु, धनुष तोर जब डारा ।

- हठलिङ्ग, मीतादास, दोहा संख्या-५२६ ।

प्रवृत्तियों का प्रतीक माना गया था तथा राम को इससे विरक्त रखा गया था परन्तु मीता साहब की अमरकारिक अभिव्यक्ति ने राम को भी ईश्वर के द्वारा दण्डित व्याक्त के रूप में स्वीकार किया। राम और रावण दोनों को अपने किये गये फल को भोगना पड़ा।^१ उम कुल फुलस्तिमनाती महाब्रालग रावण को कुक्ष्यों के कारण रादास(दानव) की संज्ञा दी गयी लेकिन मीता साहब की दृष्टि में पत्नारी हरण का रावण से कम दानव (रादास) राम नहीं थे जिन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाकर अनागन्त सेनाओं का ब्य किया। राम यह हिंसक कार्य रादासी प्रवृत्ति का बोधक है। ईश्वरी नहीं क्योंकि मारना ईश्वर का धर्म नहीं है। ईश्वर तो संसार का पालनकर्ता है।

सृष्टि भक्ति धारा में अवतारवाद के सिद्धान्तों की पूर्णतया अस्वीकृत करते हुए अपनी नयी मान्यता को स्थापित करते हुए तर्कपूर्ण अभिव्यंजना मीता साहब की अमरकारिक अभिव्यक्ति है। अवतारवाद के नायक और सलनायक केवल माया के प्रतिबिम्ब हैं। ब्रह्म के प्रतिबिम्ब नहीं। राम का रावण ब्य करना स्व सीता से विवाह करना अन्धार्थ का झुगड़ पर किया स्व लौकिक पुत्र की उपलब्धि का प्रतीक है क्योंकि रामऔर रावण दोनों माया के शुभ-अशुभ प्ररूप हैं।^२ ब्रह्म प्रेक्ष माया का अनारसिंह रूप सुकर्मा के पुण्य प्रतीक प्रह्लाद का

^१ रावन रामबन्ध भगड़ा लबाया, किन्हा धनी तमाजा ।
दोनों ही के हाथ लाय, पिछ्वा गास निकास ।।
दानव एक हरी पर नारी, रावन बड़ा बुवारी ।
दूसरे दानव रामबन्ध देवा, सेन बहुत जिन मारी ।।
मार तोरे साहब के नाही, उई पालम संसारा ।
उनकी इन्हा ते सब होता, ना धरते अवतारा ।।

-होलिग्रंथ, मीतादास, पद संख्या-६२४ ।

^२ राम न मारा रावना, ना उन सीता ब्याही ।
रावन रामबन्ध दोनो माया, मुरुष जानत नाही ।।

-होलिग्रंथ, मीतादास, दोहा संख्या-४८ ।

दुष्कर्मों के पापमय हरिणाक्षय से रक्षा का उदाहरण ब्रह्म का अवतार अंश
इसमें ऐश्वर्य भी नहीं है ।^१

पुराण प्रसिद्ध कृष्ण का कंस का नाश विमर्श के साथ प्रणाम
हीरा पद्मपुरुष के अवतारवाद की व्यंजना नहीं अपितु संत प्रवृत्तियों का
असंत प्रवृत्तियों पर विजय के परचात्र लौकिक सुख की अनुभूति का सजीव चित्रण
है । कृष्ण और कंस दोनों सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रारूप हैं । प्रवृत्तियों का
सहज गुण ही लौकिक क्रियाओं का ज्वार भाटा है ।^२

ब्रह्म की प्रेम माया द्वारा बलि के गर्व को बुझा उसे रक्षातल में
मेजना भक्त के अहं प्रवृत्तियों को निर्मूल करने की योजना का एक उदाहरण है ।
ब्रह्म के अवतार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । मीता साहब ने अवतारवाद की
सारी गार्थों को अपनी तर्क पूर्वक व्यंजना शैली से उसे पाप-पुण्य के कर्मों के
दण्ड के उदाहरण रूप प्रस्तुत कर्त्तव्यीन विवाधारा का सुत्रपात किया जो संत
सम्प्रदाय के लिए एक नवीन दैन है । जिससे संत मत को वास्तविक धरातल पर
सुदृढ़ होने में एक सशक्त बल मिलता है ।^३

^१ नरसिंह रूप माया धरा, साहब अज्ञा कीन्ह ।

हरिणाक्ष का उदर विदारा, प्रह्लाद रक्षा कीन्ह ॥

-होलिग्रंथ, मीतादास, दीक्षा संख्या-३७५ ।

^२ पद्म पुरुष नहीं कंस मारा, नारद विमर्श व्याही ।

कान्हा कंस दोनो माया, लख भिन्न गुण आही ॥

-होलिग्रंथ, मीतादास, दीक्षा संख्या-१७८ ।

^३ बावन हवै के माया जानी, अज्ञा कीन्ह गोसाईं ।

गये रक्षातल दान देई सति, मारी गल बड़ाई ॥

-होलिग्रंथ, मीतादास, दीक्षा संख्या-२३ ।

सुगौपासक कवियों की आलोचना:

सूर, तुलसी जैसे युग प्रवर्धक महाकाव्य सृजनकर्ता सुगौपासक धारा के संत कवियों का काव्य मीता साहब के पूर्ववर्ती निर्गुण संतों की आलोचना का विषय तो रहा लेकिन उनका कठोर पादार्थों के सायंकालीन कठोर से अधिक और कुछ न था। कबीरदास जी के पश्चात् सुगौपासक संतों की स्पष्ट रूप से आलोचना शीशे के दीवार वाले मनुष्य के दूसरे घर पर पत्थर फेंकने के समान थी। उनकी साधना अपरिपक्व थी अतः सुगौपासक संतों की कटु आलोचना करने स्वयं इसी का पात्र बनना उनकी वाणी का विषय न बन सका। मीता दास की साधना के अन्तिम सौपान को पार कर चुके थे। अतः निर्गुण साधना के दूरस्थ प्रमित भक्तों की आलोचना करते उन्हें साधनास्त करना मीता साहब का उद्देश्य था।

तुलसी सूर जैसे महान सुगौपासक कवियों की आलोचना करते मीता साहब ने एक क्रान्ति का सूत्रपात किया। उनकी क्रान्ति सुगौपासना पद्धति को समूह नष्ट करने की नहीं अपितु उसकी वृद्धियों को निर्मूल करने की थी।

तुलसी और सूर की कविताओं को सूर के फूल के समान दार्शनिक प्रभावहीन कह करके उन्हें तिरस्कृत करना वास्तव में उसके वास्तव साधना पद्धति की आन्तरिक निर्गुण संत पद्धति में रूपान्तरित करना था। मूर्ति पूजा के आडम्बरों की प्राप्ति को निर्मूल कर ईश्वर के तात्त्विक रूप का दिग्दर्शन करना ही तुलसी सूर की आलोचना का पक्ष ठहरा था। तुलसीदास जी का 'पूजा बिना सकल गुण होना' एवं 'द्वौठ गंवार बुद्ध पशु नाहि सकल ताड़ना के अधिकारी' मीता साहब को मान्य न था। संत गुणहीन नहीं होते। गुणहीनों की कल्याणकारी तुलसी की कविता वास्तव में मूर्खों के लिए ही कल्याणकारी है सज्जनों के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं।

‘वे कवितार्थ कान्ह की, केवल कवि का भूत।

सोई जुमला तुम का लिखी कह मीता सुभक्त ॥

-हठालिग्रंथ, मीसादास, दोहा संख्या-३०९।

मीतादास की दृष्टि में सृजन कृष्ण काव्य के रचयिता केवदास भी अकूत न रहे । किन्तु अलंकारिक भाषा में रचे गये काव्य के द्वारा केवल वे काव्य के भूत के अलंकार से विभूषित होने का फल प्राप्त कर सके । ऐसे काव्यों के सुजन से क्या लाभ । जिससे जन-मानस का कोई कल्याण सम्भव नहीं ।

निर्गुण पद्धति में बारहमासा लिखना:

मीता साहब के समय तक श्रृंगारिक काव्यों में बारहमासे लिखने की प्रथा थी । मीता साहब ने नायिका-वियोग के बारहमासे की योग पद्धतियों में ढालकर बारहमासे-पद्धति की एक क्रान्तिकारी दिशा देने का प्रयास किया ।

बारहमासा - मीतादास:

केत:

केत केत धागा मन ठागा, कसम भस्म का मारग त्यागा ।
हरा ठाठ रंग सेत अपारा, धागा ठागे को तारा ॥
घर बाहर बैठी तब ठागा, तीन्धु तीन्धु किये स्क घाटा ।
कहे मीता तन तुरन ठागा, मान गुमान तबे सब भागा ॥

वैसाख:

वैसाखे कस मूठ दुवारा, जोग कुमति का पथ संवारा ।
झिन-झिन धागा फलन ठागा, या धागा का काढ़न गाढ़ा ॥
स्तगुरु से भक्ति कित ठाई, दीन गरीबी रखा स्मार् ।
कहे मीता या कुरु बिनानी, बिना कुरु भूते नर प्रानी ॥

जेठ:

जेठ कुत्ती घर जागन ठागी, काया सोधे बिले प्रानी ।
कुमति गयी घर सुमिता आयी, कुन्धी कुरीठ ध्यान जो ठायी ॥
नदी नाव में बैठ स्मार्, कस सुदर्शन देता जार् ।
सुता भूत सिंह का जार्, मीता या मस्त गुरु सो पार् ॥

अशाढ़ः

अशाढ़ अश्व मा डेरा ठीन्हा, गज्जे गगन नींद भे ठीन्हा ।
भूष मा गहि पांच पठाना, अबखि घटहि माफ़ समाना ॥
पावत अबल होय निज ग्याना, बिना भेद का क्यै पुराना ।
मीता सांचा पढ़ै पुराना, हम ना माख मरिहें बहु ग्याना ॥

सावनः

सावन सुरति सधपुर ठगी, कीटिन दामिनी दमकन ठगी ।
ब्रह्म अगिन घट भीतर ठगी, मदन जरे जरि पुरि ठगी ॥
हिमि भया तब जोग देढ़ाना, अब गुन आवै कोनै काजा ।
या बिधि भजन करै बहु भागी, कहै मीता जम बोट न ठगी ॥

भादोः

भादो तराई नैन अपारा, नवौ दुवारे लो विवारा ।
दसवां होल भई उजियारी, जरा मरन का कागज फारी ॥
सुज्जन करै ग्यान का तीरा, पावण भेज जात का बीरा ।
कहै मीता सोई ग्यान अपारा, जाते होय गंध ते थारा ॥

कुवार्:

कुवार् कवल दल फुलन ठगा, जीव ब्रह्म में जाय समाना ।
बौ अगिन जम जार नखाना, अमर लोक का किया पयाना ॥
या मत गहै जी संत सुजाना, नाइक क्यै काहें बहु ग्याना ॥
कहै मीता जब या मत ठाना, नीमल भया स्मारा ग्याना ।

कातिकः

कातिक अष्ट कवल दल फुला, बाजे अनन्द कीटिन तुरा ।
उठै राग सुर शब्द अपारा, हुटन ठगे जा थ्यौरा ॥
हुवौ भेज ते या मत थारा, गिरही बिला करै विवारा ।
जम मीता कहै तब विवारा, भय सागर ते उत्तरा पारा ॥

अग्रहनः

अग्रहन अग्र अमीय रस चाखा, पदम पत्र किन्ही अभिलाखा ।
काम क्रोध तहां कपटन देखा, ताप गयी सब गये अन्देखा ॥
मुक्ता सौ मुक्ता हल देखा, कपट दुवार मरी कः मेखा ।
जन मीता उबे बड़ देखा, मेग अलेखी धौखा देखा ॥

पूसः

पूसे पारस परसत ठागा, धजा उलटि गुर गम के काजा ।
बज्र शिला का बोलन ठागा, बुले शिला के मे सब काजा ॥
उषिम मल्लिम चिन्हे काजा, जब ते तेन अकेले जागा ।
कहे मीता मन सौ मन माना, हम सौ जम सौ नाहीन काजा ॥

माघः

माघ मह्यम पीउ का जाना, सब्ब सुन्न मां जाय समाना ।
सांवा देब सांवि मनमाना, भूठी संत त्यागै दाना ॥
राग देग तब दूर पराना, में तु किया बल्ल मुब थाना ।
कहे मीता मे दास सुजाना, तिनका जा न्हि बिन ग्याना ॥

फागुनः

फागुन फुल पसम सुब बाढ़ा, सेठ धवारि पुरुष के साथ ।
सीठ संतोष रहे अब साथ, बाण कवल आवे निज हाथ ॥
तिनका नही गम में बासा, जे सेठ सतगुरु के साथ ।
विघ्न बेकार तबै सब नासा, मीता तन में करे खिलासा ॥

यही सेठ सब संत मे, यही सेठ है मूर ।
कहे मीता सेलत लौ, सोई उत भापूर ॥

मीतादास जी कबीरदास की भांति समानाधीन बहुत से पदों का सृजन किया है जिनका संदीप में विवेचन नीचे किया गया है -

कबीरदास और मीतादास:

मीता साहब स्वयं लिखते हैं कि -

जो काशी कह गया जुठाहा, सो तो है टक्साही ।
मीता ताकी थाप देत है वो पड़ुंवा दाबारी ॥

अतः मीता साहब को हम कबीरदास का दूसरा रूप कहें तो अन्धोक्ति न होगी । मीता साहब स्वयं लिखते हैं कि एक बार हमने काशी में जुठाहे के रूप में कहा पुनः दूसरी बार अपने इसरूप में कह रहा हूँ । पुनः तीसरी बार महा-प्रलय के समय आकर किसी रूप में अपना उपदेश करूँगा ।

एकदा काशी कहा, दूजा अब अन्य ।
तीजा फिर हम अहबै हो, जब लाना अगिलाय ॥

अतः मीता साहब ने बहुत से ऐसे पद और दोहे लिखे जो भावार्थ में कबीरदास जी के पद से मिलते-जुलते हैं । नीचे कबीरदास जी एवं मीता साहब के कुछ पद दिये जा रहे हैं उनसे स्पष्ट हो जायेगा ।

कबीरदास:

ज्ञान का नैद कर सुरति का ठंडका, केर बोगान गैगन मांशि
जात का भस्मना डोड़ दे बालके, आय जा डैग भावन्तपाही
भेग भावत की डैग मस्मिा की, डैग के धिर चान डारै
कामदल जीति के कंठ दल सोधि के, प्रस को बेधि के ब्रैधि
पदम-आसन को पौन पाछे को, गगन के मल्ल पर मदन
कहत कबीर कोई सन्त जल जाँरि, कस की रेश पर मेस
माँ

मीता साहब:

धरनि को बांधि के सुर शशि बेध के, सेतु बोगान मन बाध ठेवे
ज्ञान का बरन के, सीरु का सेरु ठे, कातु को मारि चढ़ि गगन आवे
प्रेम की ठोरी सो जोति सो जोति मिली, अम का पंथ कोई की पाठ ।
दास मीता कहै जात मां यो रहे, फदम के पत्र नहीं नीर आवे ।

कबीरदास:

अवधु सो योगी गुरु मेरा, जो या फद को को निवेरा ।
तखिर एक पेड़ बिन ठाढ़ा, बिन फूला फल लगा ।
साखा-पत्र कहूँ नहिं वाके, अष्ट गगन मुख पागा ।
पैर बिन निरति कां बिन बाजे, जिम्मा होगा गावे ।
नावनहार के रूप न रेखा, सगुरु होइ लखावे ।
पंखी का सोज मीन का माल, कहै कबीर विचारी ।
अपहंसार वार परसीधम वा मूरति की बलिहारी ।

मीतादास:

सखि एक देखा अजब तमाशा, अमन पंथ जब ताका ।
बिनु बादर बड़ दामिनी दमके, बिनु बरणा सर बाढ़ा ।
बास अग्नि पर शाखा बाढ़ी, बिन बारि फल लगा ।
बासनहार बिन सिर देखा, बरन कवल अभिलाषा ।
धरती बासै अम्बर भीमै, मझरी चढ़ी अकासा ।
उमड़ा राजा सिंह का मारा, मुख बिलारी त्रासा ।
बेद कितेब नहीं या लिखी, है अन्ध पलासा ।

यद्यपि मीता साहब ने सुर, तुलसी की बालीचना की है उन्होंने
बताया है कि तुलसी और सुर की कवितारें भौंदू (मूँ) की ही भलाई का सकती
है । सृजन लोग भी इस पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं । तुलसी और
सुर की कवितारें सेर के फूल के समान झुन्ध न देनेवाली हृदय को लष्ट देने
वाली है । लेकिन कहावत है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमारे मन की

तुलसी सुर की कवितायी, भौंदन का स्थिकारी ।
सृजन है ते नालिख काहै, मीता की विचारी ॥-दोहा-२६५ ।

पीड़ा पहुँचाते हैं ।^१

संत मीतादास और संत पशुराम:

पशुराम जी ने भी मीतादास जी की भांति संत परम्परा को अपनाया । योग के निर्गुण तत्वों को अपनी वाणी का विषय बनाकर उन्होंने मीतादास जी की भांति हिप्पे सत्य का उद्घाटन किया । साहित्य के क्षेत्र में पशुराम जी का सहयोग यद्यपि मीतादास जी की भांति नहीं था लेकिन सत्य का अन्वेषण करने में उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है ।

संत चन्ददास और मीतादास:

संत चन्ददास जी ने चन्ददास रामायण राम विनोद में ईश्वर के सगुणीपासना के साथ-साथ योग साधना को क्षेत्र का विकल्प स्वीकार किया है । योग साधना तत् जीव को दीम योग के बिना सम्भव नहीं है । अराजक ब्रह्म स्वयं में परिपूर्ण है इसका निवास घट-घट में है । जीव भ्रम से इसके अस्तित्व को भूलकर अन्यत्र उसकी परिकल्पना करता है^२ । भक्ति के प्रादुर्भाव से ही जीव कर्मों के बन्धन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है अन्यथा नहीं । कर्मों के विनाश से ही जीव का उद्धार सम्भव है ।

मीतादास ने भी जीव के कुछ हेतु योग को ही परम आधार माना है । योगाग्नि के उद्गार के बिना जीव का कल्याण सम्भव नहीं है ।

^१ तुलसी द्वारा की कवितार्थ, है सेर का फूट ।
गंध न लागे वास न आवै, और हृदय का सु ।।

^२ संत चन्ददास कृत रामविनोद-अष्टावली (सं. डा० चन्द्रिका प्रसाद दीक्षित 'ललित'), ३३६ ।

माला कंठी आदि वाङ्मय उपक्रम है। इसके द्वारा जीव को ईश्वर की अनुभूति संभव नहीं है जिसे उसका कल्याण हो सके।^१ ईश्वर की सत्ता अखण्ड है। उस पूर्ण ब्रह्म के साक्षात्कार से जीव ब्रह्मण्य हो सकता है।^२ उस ईश्वर की उपलब्धि घट में ही संभव है अन्यत्र नहीं। घटवासी ईश्वर की प्राप्ति पाप-पुण्यों के रहते है असम्भव है। इनको जलाकर समाप्त कर देने पर ही ईश्वर भक्ति का प्रथम सीपान दृष्टिगोचर होता है।^३

संत चंददास जी ने सुरपुर में ईश्वर से साक्षात्कार हेतु तन-शोधन की आवश्यकता पर अत्यन्त बल दिया है। गुरु-ज्ञान से शोध को निर्मूलक का काम योग-मार्ग में सहायक है। चन्द्र और सूर्य के तन्त्रों की समानरूप से स्थायीकृत करने पर ही ईश्वर का अहन्नाद में ध्यान स्वाग्रचित होता है जिसके पश्चात् जीव और ब्रह्म एक और तरंगों की भाँति स्वरूप हो जाते हैं।^४

मीता साहब ने भी ईश्वरीय साधना में तन-शोधन को परम ठक्य माना है।^५ योगी को ईश्वर की दया, शील, व्यवहार के माध्यम से सत्य ही अनुभूति हो जाती है। ईश्वर के साक्षात्कार हेतु चन्द्र सूर्य की श्वास

^१ 'सुखा कैसे घर जगिया' ----- ।, हठलिङ्ग, मीतादास, २०१ ।

^२ 'पुरन ब्रह्म जे मिले' ----- ।, वही, दोहा संख्या-२४५ ।

^३ 'जन् मीता तन सीचिया' ----- ।, वही, दोहा संख्या-२०६ ।

^४ 'मन को सुर बसे' ----- ।, चंददास कृत राम विनोद, अलकाण्ड, दोहा संख्या-३३६० ।

^५ 'तन सीधा सी पाख्या, मीठी जावा जानी' ।, हठलिङ्ग, मीतादास, दोहा संख्या-१३६ ।

^६ 'सुज्जन हरि का पावई, सवे आँ जे पूरे ।
कृपा दीनता शीलते, दाया ते भर पूरे ॥

-हठलिङ्ग, मीतादास, दोहा संख्या-८० ।

प्रक्रिया को समान रूप से व्यवस्थित करना पस आवश्यक है^१। चन्द सूर्य के सम होने पर ब्रह्म के निवास स्थान पर अनाद नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है^२। तत्पश्चात् कुण्डलीनी-शक्ति अपने श्रोत परमब्रह्म में विलीन होकर उसी प्रकार एक रस हो जाती है जैसे कुंभ का जल सागर में^३।

संत चंददास जी परम-भक्ति की उपलब्धि स्थित-प्रज्ञा दशा में संभव मानते हैं। संयम की दशा में सेवक भाव से पूर्ण ब्रह्म में जीव स्थिर हो सकता है। भक्ति के अभाव में बल-मंत्री की भांति सारी उपादेयता व्यर्थ है^४।

मीता साहब भक्ति के मार्ग में बंचक मन की स्थिरावस्था को स्वीकार करते हैं। सतगुरु के सच्चे सेवक के रूप में प्रेम और भक्ति का भेद प्राप्त कर लेने पर बलब निजिन की अनुभूति सुलभ है^५।

संत चंददास जी असंतों के कार्य-कलापों को भावद्रव्यभक्ति में बहुत ही व्यक्तमान माना है। असंतों की बचन-कृपा बहुत ही कटु होती है और हृदय वीदीर्घ करने के योग्य होता है। दुष्टता उनके अंग-अंग में व्याप्त होती है। वे विनाश की भांति पय (अमृत वाणी) की ग्रहण कर भी विना कम नहीं त्यागते। उनकी वेद वाणी काग को कपूर बुनाने की भांति अर्थहीन होती है^६।

^१ रावि शशि दोनों सम के राहें सीधें सुने ----- ।

-हठलिखित, मीतादास, दोहा संख्या-६२६ ।

^२ तहां जे अनाद नाद अनान जोति जाग्य रहे ।, वही, संख्या-८० ।

^३ अवन आयब जायब हो कुह नहीं

कुंभ नीर सागर मिला, ऐसे न्यारा हो ।, वही, दोहा संख्या ५६ ।

^४ संत चंददास कृत रामविनीद, अष्टाष्टह(छठाठे) चन्द्रिका प्रकाश दीपावलि(लिखित), पदसंख्या-३२६३ ।

^५ बहुत कठिन है भक्ति दुहेवी -----

एक पात स्वादही ने मन बंचक कधी ।, वही, दोहा संख्या-२९३ ।

^६ संत चंददास कृत रामविनीद, अष्टाष्टह, पदसंख्या-३३२८, २६३०, ३१ ।

मीता साहब ने भी असंतों के उदाग्न जाताते हुए कहा है कि दुष्टों के साथ सान्ति करने की अपेक्षा अकेले स्वर्ग में लीन होना चाहिए क्योंकि दुष्ट सदा अपने नाशकिय कर्म में दूसरों का लक्ष्योन्मूलन चाहते हैं। इनको देखकर विनय की भांति साधन हो जाना चाहिए। ये विनय से भी भयंकर सिद्ध होते हैं। विनय तो पैर से दबने पर ही काट-बाने को दौड़ते हैं लेकिन ये बिना अपराध के अपने गच्छात्र में लोगों को फंसाकर मारते हैं।

संत मीतादास स्व अन्य संत अधोरी :

अधोरी संतों में बाबा किनाराम जी का प्रमुख स्थान है। अन्य अधोरी संत लगभग उन्हीं के मत के अनुयायी जान पड़ते हैं। किनाराम जी मीतादास जी की भांति पण्डितों के मांस भक्षण-प्रवृत्ति की बहुत ही निन्दा की है। उनकी दृष्टि में हाड़ चाम, मांस, रक्त आदि से निर्मित जीव को खाकर तृप्त होने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। वेद, पुराण, कुरान आदि धर्म-ग्रंथों को पढ़ने वाला यदि हिंसक प्रवृत्ति का है तो उसे ज्ञानी या भक्त नहीं कहा जा सकता।

किनाराम जी मीतादास जी की भांति शब्द-ज्ञ को ही मान्यता

¹ सुज्जन कंदी सो का बोले, ताते भल्ले अकेले ।

-हठालिख, मीतादास, दोहा संख्या-१८ ।

² जियत बकशिया का गरि मारा यह देखी ज्वारा ।
मुल्दा बुरै तसोई भीतर भेद देखी पंडितार ।।

³ हाड़ चाम अरु रक्त मरु, मज्जा को अर्थमानी ।
ताहि ताय पंडित कहलावत, वर को सम मानी ।
पढ़े पुराण कौरान वेदमता, जीव दया नहिं जानी ।
जीवनि भिन्न भाव करि मास्त, पूजत भूत भवानी ।

देते हैं । उनके अनुसार शब्द ही सत्य पुरुष है । वह ही सारे ब्रह्माण्ड का
नियंता है ।^१

^१ शब्द का रूप सांचों जस्त पुरुष है ।
शब्द का भेद कोई संत जानै ।
शब्द अजर अमर अद्वितीय पुरुष ।
सतगुरु शब्द सुविचार मानै ॥

संभ ग्रंथों की सूची

हिन्दी पुस्तक

१-	डा० ईश्वरी प्रसाद	:	भातवर्ग का इतिहास
२-	डा० रस० शर्मा	:	भात में मुस्लिम शासन का इतिहास
३-	डा० केदारनाथ धिवेदी	:	कबीर और कबीर ग्रंथ
४-	संत कवि चन्ददास	:	राम किनोद
५-	-तदेव-	:	चन्ददास गीता
६-	डा० चन्द्रबली पाण्डेय	:	कबीर का जीवन कृत
७-	डा० चन्द्रिका प्रसाद दीपावत	:	टीका राम किनोद
८-	-तदेव-	:	टीका चन्ददास गीता
९-	गोस्वामी तुलसीदास	:	रामचरितमानस
१०-	-तदेव-	:	कवितावली
११-	-तदेव-	:	विनय पत्रिका
१२-	-तदेव-	:	दोहावली
१३-	डा० धीरेन्द्र वर्मा	:	हिन्दी भाषा का इतिहास
१४-	आचार्य पं० पद्मुराम कुर्वेदी	:	संत काव्य
१५-	-तदेव-	:	हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय
१६-	-तदेव-	:	उरी भात की संत परम्परा
१७-	-तदेव-	:	कबीर साहित्य की परम्परा
१८-	डा० प्रताप सिंह चौहान	:	कबीर साधना और साहित्य
१९-	डा० पाखनाथ तिवारी	:	कबीर ग्रंथावली

२०-	डा० पिताम्बादास बल्लुवाल :	गोसबानी
२१-	डा० बन्वन सिंह :	आलोचक और आलोचना
२२-	डा० बाबू राम सबसेना :	भाषा विज्ञान
२३-	डा० भोलानाथ तिवारी :	भाषा विज्ञान
२४-	डा० भगीरथ मिश्र :	कबीर-बानी
२५-	मदन साहब :	सुरति-शब्द संवाद
२६-	डा० माताबदल जायसवाल :	कबीर की भाषा
२७-	मुहम्मद मुस्तफा खां मदार :	उर्दू हिन्दी शब्दकोश
२८-	डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी :	टीका: कबीर ग्रंथावली
२९-	-तदेव- :	रस दोष-बन्ध अलंकार निरूपण
३०-	डा० रामकुमार वर्मा :	कबीर रहस्यवाद
३१-	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल :	हिन्दी साहित्य का इतिहास
३२-	-तदेव- :	जायसी ग्रंथावली
३३-	डा० रामसागर त्रिपाठी :	वृद्ध साहित्यिक निबंध
३४-	डा० लक्ष्मी सागर वाज्ज्येय :	हिन्दी साहित्य का इतिहास
३५-	डा० विजयपाल सिंह :	काव्यांग प्रकाश
३६-	स्वामी विवेकानन्द :	राजयोग
३७-	-तदेव- :	कर्मयोग
३८-	-तदेव- :	ज्ञान योग
३९-	-तदेव- :	प्रेम योग
४०-	-तदेव- :	भक्ति योग

४१-	आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र :	काव्यांग कोमुदी
४२-	डा० शान्ती स्वरूप गुप्त :	वृत्त साहित्यिक निबन्ध
४३-	डा० शिवकुमार शर्मा :	हिन्दी साहित्य-युग और प्रवृत्तियाँ
४४-	डा० श्यामसुन्दर दास :	कबीर ग्रंथावली
४५-	डा० सारनाम सिंह शर्मा :	कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त
४६-	-तदेव- :	कबीर एक विवेचन
४७-	डा० सावित्री शुक्ल :	टीका : कबीर ग्रंथावली
४८-	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी :	नाथ सम्प्रदाय
४९-	-तदेव- :	हिन्दी साहित्य का इतिहास
५०-	-तदेव- :	कबीर
५१-	हनुमान दास :	बीजक और रहस्य

संस्कृत ग्रंथ

५२-	गौतम बुद्ध :	धम्मपद (पालि)
५३-	जयदपाल गौयदंका :	तत्त्व चिन्तामणि-संकलन
५४-	पातञ्जली :	पाताञ्जलयोगसूत्रम्
५५-	भर्तृहरि :	वैराग्य शतकम्
५६-	मार्यश्वर :	जातक माला
५७-	वेद व्यास :	श्रीमद्भागवतगीता

५८- वेद व्यास	:	श्रीमद्भागवतमहापुराणम्
५९- स्वात्मा-रामयोगी	:	हठयोग प्रदीपिका

अंग्रेजी ग्रंथ

६०- Bernard Groom	:	Selection from KEATS
६१- B.R.Mullik	:	Principles of criticism of great critics
६२- Prof. Frank D'souza	:	Selections from Keats
६३- George Saintsbury	:	A short story of English literature
६४- J.M.Mundra	:	A history of English literature
६५- Matthew Arnold	:	Essays in Criticism
६६- Dr. Raj Pail	:	History and Principle of literary criticism
६७- Ramji Lal	:	William Wordsworth and evaluation of his poetry
६८- Dr. Ram Vilash Sharma:		History and Principle of literary criticism
६९- R.A.Scott-James	:	The Making of the literature
७०- S.C.Mundra	:	Principles and History of literary criticism
७१- S.C.Agrawal	:	-do-
७२- Prof. V.H.Kulkarni	:	Selections from KEATS